

प्रकाशक—

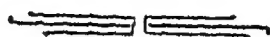
अभिनन्दन-ग्रन्थ-समिति, जोधपुर

मुद्रक—

राम-श्याम प्रिंटिंग प्रेस,

कटवा बाजार, जोधपुर

Pandit Ram Karna Asopa Commemoration Volume

Edited by—

Dadhimati-Diwan,
Vidyabhushan-Vidyanidhi-Sahityabhushan

Pt. Govind Narayan Sharma Asopa
B A , M R A S.,

[(Four) Gold Medalist, (five) Linguist, Editor, "Santa-grantha-mala" and
Ex Editor, " Dadhimati Retired Assistant Superintendent of Customs and
presently Honorary Magistrate, Government of Jodhpur Manager Ram-Shyam print-
ing Press Fellow and Examiner, Hindi University, Allahabad, Member Sanskrit
Sahitya-Parishad, Vidvat-Samiti Hindi Sahitya Sammelan, Editors Association,
Brahman Mahasammelan, Brahman Maha-Sabha Secretary All India Dahima
Brahman Mahasabha, President Marwar Brahman Mahasabha, Dahima Brahman
Provincial Sabha, Dadhichi Jayanti Mahotsava, sometime Secretary Sanatana-dharma
Sabha, Sardar Aushadhalaya, State Representative Chhanyati Community Manager
Sri Umed Chhanyati School etc and Author of Trilingual Srimal-Bhagavad-Gita,
Dadhichi Nataka Isvara-Sidhi etc 47 books and tracts and Contributor of articles
in the "Kalyan etc etc]

1940 A D

Published by—

The Commemoration Committee
JODHPUR

Printed at—

The Ram-Shyam Printing Press
Katla Bazar JODHPUR.

प्रस्तावना ।

बड़े हर्ष तथा अधिक आनन्द का विषय है कि मारवाड़ की जनता प्रथम ही प्रथम जोधपुर-निवासी, लब्धप्रतिष्ठ, प्रसिद्ध विद्वान्, प्रख्यात पुरातत्त्ववेत्ता अरु नामी इतिहासकार महामहाध्यापक, विद्वरत्न, प्रोफेसर पण्डित रामकर्णजी आसोपा को मातृ-भूमि की दीर्घ साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में अभिनन्दन-ग्रन्थ उपहार रूप से भेंट कर रही है। यह बात सब से पहले श्रीमान् राव बहादुर डाक्टर ओझारसिंहजी साहब को मूमी कि उक्त पण्डितजी को अस्सी वर्ष से अधिक आयु में पदापर्ण करने के उपलक्ष्य में सम्मान-स्वरूप एक पुस्तक उपहार में भेंट को जावे। जब इस विचार को पण्डितजी के गण्य मान्य गुण-ग्राहक मित्रों और सज्जनों के आगे प्रकट किया तो बहुतसों ने उसका समर्थन किया। तदनुसार ता० २६-५-१९३८ को एक सूचना निकाली गई जिस में इस विचार को कार्य-रूप में परिणत करने के लिये एक समिति निर्वाचित करने की आवश्यकता बताई गई। ता० २८-५-१९३८ को महाराज श्रीगुमानसिंहजी साहब के बंगले पर प्रातः काल के ८॥ बजे महाराज साहब की अध्यक्षता में चुने हुए सज्जनों की समिति की बैठक हुई जिस में निम्न सज्जन उपस्थित थे -

- १ राव बहादुर ठाकुर जयसिंहजी साहब, उमेदनगर
- २ राव बहादुर डाक्टर ओझारसिंहजी साहब
- ३ मिस्टर किसनपुरीजी साहब, बी. ए., एल. एल. बी., होम सेक्रेटरी,
४. हकीम असदअलिजी साहब, आनरेरी मजिस्ट्रेट
- ५ पण्डित गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा

सर्व प्रथम डाक्टर साहब ने एक छोटीसी किन्तु सारगर्भित वक्तृता दी जिस में यह प्रस्ताव उपस्थित किया कि पण्डित रामकर्णजी की भारतवर्ष की सामान्यतया और मारवाड़ की विशेषतया की हुई साहित्यिक सेवाओं के उपलक्ष्य में उपहार रूप से एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया जावे जिसमें भारत भर के पण्डितजी से परिचित लेखक महाशयों की लेखनियों से अपनी २ रुचि के किसी विषय पर लिखे लेखों का संग्रह किया जावे।

इसका श्रीमान् पुरीजी ने समर्थन किया और प्रस्ताव सर्व संमति से सहर्ष स्वीकृत हुआ जिसको कार्यरूप में परिणत करने के लिये निम्न सज्जनों की समिति का निर्वाचन हुआ जिसके महाराज श्रीगुमान-सिंहजी साहब समापति दोनों राज बहादुर साहिब उपसमापति, पं० गोविन्द नारायण मंत्री और मिष्टर किसनपुरीजी सहकारी मंत्री नियत हुए।

वतः ता० २४-६-१६३८ को एक मुद्रित निवेदन पत्रितजी से परिचित भारत के प्रसिद्ध २ पुरुषों की सेवा में भेजा गया जिसमें अपनी इषि के किसी मो विषय पर निम्न सात भाषाओं में से किसी भाषा में लिखे होकोपकारक लेख असार दिमम्बर सन् १६३८ तक भेजने की प्रार्थना की गईः—

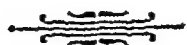
- १ संस्कृत
- २ हिन्दी
- ३ मारवाड़ी
- ४ उर्दू (नागरी लिपि में)
- ५ गुजराती
- ६ मराठी
- ७ अंगरेजी

मुझे इस बात का हर्ष है कि गुजराती और मराठी के अतिरिक्त पाँच भाषाओं में विविध विषयों पर लेख प्राप्त हुए जिन का इस अमिनम्बन-ग्रन्थ में समावेश किया गया है और जिसके वास्ते मैं प्रत्येक लेखक महाराज का आभार मानता हूँ।

गोविन्द-महम, }
 सोनपुर,
 १-८-१६४०

गोविन्द

Preface.

It is a matter of great joy and much happiness that the people of Marwar are going for the first time to present a Commemoration Volume to their much reputed and renowned person, profound scholar, eminent epigraphist and veteran historian, Mahamahadhyapaka, Vidvadratna, Professor Pandit Rama Karnaji Asopa of Jodhpur, in appreciation of his long, illustrious, public, literary services to the motherland. The idea to do so was conceived by Rao Bahadur Dr Onkar Singhji as the said Panditji had attained the emulated age of eighty-four. This was received with great approbation by many friends and admirers of the learned Panditji. Accordingly a notice was issued on August 26th, 1938, to form a Committee with a view to put the idea into practical operation. In response to the above notice a meeting of selected persons was held on the 28th idem at the mansion of Maharaja Sri Guman Singhji Sahib, under his presidentship at 8-30 A. M. wherein the following persons were present—

- 1 Rao Bahadur Thakur Jai Singhji Sahib of Umednagar
- 2 Rao Bahadur Dr Onkar Singhji Sahib
- 3 Kishen Puri Sahib, B A, L L B.
4. Hakeem Asad Ali Sahib
- 5 Pandit Govind Narayan Sharma Asopa

A short but lucid and placid speech was made by Doctor Sahib proposing to appreciate the literary services rendered by Panditji to the people of India in general and those of Marwar in particular

during his long life of over four score and four by presenting him a Commemoration Volume containing articles on useful literary subjects by the pens of various writers of India.

This was seconded by Mr Kishen Puri and the proposal was heartily and unanimously passed and a working Committee was nominated with Maharaj Shri Guman Singhji Sahib as its President, both the Rao Bahadurs as Vice-Presidents, myself as Secretary and Mr Puri as Joint Secretary

On September 25, 1938, a printed request was made to most of the leading literary personalities of India having acquaintance-ship with the Pandit ji, to send articles on subjects of their own choice, but of public utility in any of the following seven languages before the end of December 1938.-

- 1 Sanskrit.
- 2 Hindi.
- 3 Marwarī.
- 4 Urdu (in Nagari characters)
- 5 Gujarati.
- 6 Marathi
- 7 English

I am glad to note that articles in five languages have been received, excepting Gujarati and Marathi only for publication from diverse writers, which have been incorporated into this Complimentary Volume For this I am thankful to their respective writers.

Govind Bhavan, }
JODHPUR }
1-8-1940. }

GOVIND

लेखों की सूची

पृष्ठाङ्क

१-५२

१ पण्डितजी का जीवनचरित

(१) संस्कृत-पद्य

१	मङ्गलाचरणम्	१
२	श्रीशिवषडक्षरस्तोत्रम्	२
३	पण्डितानां वशपरिचय	४
४	पण्डितानां संस्कृतानुराग (श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी शास्त्री, आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जोधपुर)	५
५	अभिनन्दनपत्रम् (श्रीयुत पं० लाधुरामजी गौड, जोधपुर)	६

(२) संस्कृत-गद्य

६	दशोपनिषत्सार (सानुवाद)	७
७	मनुष्यजन्मन सार्थक्यम् (श्रीयुत पं० मनसारामजी शास्त्री, हैड पण्डित श्रीउस्मेद स्कूल, जोधपुर)	२६

(३) हिन्दी-पद्य

१	प्रार्थना	३१
२	आरती	३२
३	कृष्ण-राम-अवतार-समता	३४
४	पण्डितजी का हिन्दी अनुराग (श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी शास्त्री, आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश, जोधपुर)	३६
५	हठी हमीर (कु० जोगीदानजी कविया बारहट, हैड पण्डित नार्मल एन्ड ट्रेनिङ्ग स्कूल, जयपुर)	३७
६	सती अञ्जना (श्रीयुत नयनमलजी जैन बी ए, जालोर मारवाड़)	५४
७	ऋषि-नीराजन (श्रीयुत पं० धरणीधरजी आसोपा शास्त्री, साहित्याचार्य, कविभूषण, काव्यतीर्थ, संस्कृताध्यापक हर्षेड मेमोरियल हाई स्कूल, अजमेर,)	७३
८	प्रोत्साहन (" ")	७४

(४) हिन्दी-भाषा

६	भगवद्गोप्ति-साधन	७५
१०	महा के कुछ फूल (भीमूत राय महादुर बाबू रामदेवजी चौलानी कलकत्ता)	१०४
११	महाशक्ति (भीमूत पं० सूर्यचरणजीजी पारीक एम ए., एसिस्टेंट प्रिंसिपल विद्या इण्टर कालेज पिछानी)	१०६
१२	परिवर्तकी के कुछ गुणों का ठोस (भीमूत पं० शिवराज रायजी मिश्र बी ए. एल. एल बी., सुविशेष ऑफिसर नीमाज मारवाड़)	११२
१३	परिवर्तकी का गुणानुवाद (भीमूत पं० इन्द्रराजजी आचार्य बी ए. जोधपुर)	११४
१४	'भीषजनिधि' मूल कविहर महाराज मवाई प्रतापसिंहजी (भीमूत पुरोहित मोहरिनारायणजी बी ए., विद्याभूषण, जोधपुर)	११७
१५	भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि (भीमूत कुंवर सिवसिंहजी जोधपुर बी.आ. मारवाड़)	१२४
१६	भारतीयों का जीवन और आयुर्वेद की पुष्कर (भीमूत पं० रामचन्द्रजी रामो वैद्य अध्यक्ष बीराजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर)	१४१
१७	राष्ट्रीय अथवा राष्ट्रिमा (भीमूत पं० निरुपमजी शास्त्री आर्यकवि-कविग्राम अथर्व पुस्तक प्रकाश जोधपुर)	१४४
१८	मन्त्रियों की महिमा (भीमूत महोपदेशक पं० छोटारामजी राज साहित्यरत्न औरंगाबाद इण्डिया)	१४८
१९	हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो ? (भीमूत पं० राज विहारीलालजी ज्योतिषाचार्य आकाशवाणी मनीन ज्योतिषकल रचयिता असीगढ़)	१५४
२०	मनातम धर्म की रक्षा और परमोन्नति कैसे हो ? ()	१६०
२१	भारतवर्ष किनो किन अधोगति के गर्तमें क्यों गिरता जा रहा है ? ()	१६८
२२	सुख का मूल (भीमूत कुंवर विष्णुमारायणजी आसोपा जोधपुर)	१७०

कैसे हो और कि प्रिय है कि जैसा महाशय का अमय में देहाबसान होने से आप इस अभिनन्दन-मन्त्रध्वज अलोकन न कर सके । सम्पादक

- २३ प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य (श्रीयुत बाबू
बी. एल. गुप्ता, नरसिंहगढ़) १७४
- २४ हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद (श्रीयुत कु० गोपाललालजी
पुरोहित, जोधपुर) १७६
- २५ वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का स्थान (श्रीयुत प० आर. बी.
कुम्भारे, एम. ए., बी टी., टी डी, (लन्दन), इन्स्पेक्टर
आफ स्कूलस, जोधपुर) १६२
- २६ जीवन, कर्म और आमोद का समन्वय है (श्रीयुत प०
मदनलालजी शर्मा, जयपुर) २०२
- २७ आस्तिकता, मत अथवा मानसिक अनुभव (श्रीयुत
प्रोफेसर अमृतलालजी के माथुर एम. ए., जसवन्त
कालेज, जोधपुर) २०६
- २८ भक्त कवि ओपाजी आढा (श्रीयुत कु० शुभकर्णजी चारण
एम ए, एल.एल बी, जोधपुर) २१३
- २९ राजस्थान (श्रीयुत राव बहादुर डाक्टर ओझारसिंहजी,
भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट म्यूनिसिपल बोर्ड, जोधपुर) २३६

(५) मागवाड़ी-पद्य

- १ गोविन्द-भक्ति-शतक २४८
- २ पण्डितजी रो मारवाड़ी-प्रेम (श्रीयुत पं० नित्यानन्दजी
शास्त्री, आशुकवि-कविराज, अध्यक्ष पुस्तक प्रकाश,
जोधपुर) २५७

(६) मारवाड़ी-गद्य

- ३ गीता रो सार २५८

(७) उर्दू-गद्य

- १ ईश्वर की हस्ती ३२०
- २ वक्त की कदर या समय का सदुपयोग (श्रीयुत हकीम
सैयद महम्मद असदअलिजी जाफरी हमदानी एम आर
ए एस ,एफ टी एस, आनरेरी मजिस्ट्रेट, जोधपुर) ३४३
- ३ श्रीकृष्ण भगवान्, हिन्दुओं ने उनको अवतार क्यों माना ?
(श्रीयुत राय बहादुर लाला कैवरसेनजी एम ए, बार-
एट-ला, भूतपूर्व मिनिस्टर फौर जस्टिस एन्ड रिफार्म्स,
गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर) ३५२

(8) English-prose

1	Devotion to God	383
2	Mysticism (Mr Rakhmal Singhi M.A.,
Teacher Darbar High School, Jodhpur)	403
3	Doctrine of Karma (Mr Kishen Puri
B.A.,L.L.B. Home Secretray Government
of Jodhpur Jodhpur)	412
4	Brief sketch of the Natural History of
Marusthal (Babu Chaturbhujji Gehlot,
D.D.R., retired Superintendent of Forests
and Mines and Industries, Government
of Jodhpur Jodhpur)	417

लेखकों की सूची

पृष्ठाङ्क

- १ श्रीयुत अमृतलालजी, प्रोफेसर, जसवंत कालेज,
जोधपुर(आस्तिकता मत अथवा मानसिक अनुभव) २०६
- २ „ असद अलिजी, हकीम, सैय्यद महमद, जाफरी हमदानी,
एम आर.ए एस., एफ टी एस , आनरेरी मेजिस्ट्रेट,
जोधपुर (वक्त की कदर या समय का सदुपयोग) ३४३
- ३ „ इन्द्रराजजी, पण्डित, आचार्य, वी ए , जोधपुर
(पण्डितजी का गुणानुवाद) ११४
- ४ „ ओझारसिंहजी, राव बहादुर डाक्टर, भूतपूर्व
प्रेसीडेन्ट, म्यूनिसिपल बोर्ड, जोधपुर (राजस्थान.) २३६
- ५ „ किसनपुरीजी, मिश्र, वी ए , एल एल वी , होम सेक्रेटरी,
गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर (Doctrine
of Karma) 412
६. „ कंवरसेनजी, राय बहादुर लाला, एम ए , बार-एट-ला,
भूतपूर्व मिनिस्टर फौर जस्टिस एन्ड रिफार्म्स, गवर्नमेन्ट
आफ जोधपुर, जोधपुर (श्रीकृष्ण भगवान्, हिन्दुओंने
उनको अवतार क्यों माना ?) ३५२
- ७ „ कुभारेजी, मिस्टर आर वी., एम ए , वी टी , टी डी ,
(लन्दन), इन्स्पेक्टर आफ स्कूल्स, जोधपुर (वैदिक
सभ्यता में स्त्रियों का स्थान) १६२
- ८ „ गोपाललालजी, कुवर, पुरोहित, जोधपुर (हिन्दी
साहित्य में रहस्यवाद) १७६
- ९ „ गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा, पण्डित, वी ए ,
एम आर ए एस , विद्याभूषण, विद्यानिधि, साहित्य-
भूषण, दधिमती-दीवान, भूतपूर्व सम्पादक 'दधिमती',
रिटायर्ड एसिस्टेन्ट सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ कस्टम्स,
आनरेरी मेजिस्ट्रेट, गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर, जोधपुर,
सम्पादक " सन्त-ग्रन्थ-माला " आदि, आदि
[(क) पण्डितजी का जीवनचरित

संस्कृत-पद्य

(स) महालाचरणम्	१
(ग) श्रीशिवपदचरस्तोत्रम्	२
(घ) पवित्रतानां वरापरिचयः	४

संस्कृत-गद्य

(ङ) वरोपनिषत्सारः (सानुवादः)	७
------------------------------	---

हिन्दी-पद्य

(च) प्रार्थना नं. १ २, ३	३१
(छ) आरती नं. १ २	३२
(ज) कृष्ण-राम-अवतार-समता	३४

हिन्दी-गद्य

(झ) भगवत्प्राप्तिसाधन	७५
-----------------------	----

मारवाड़ी-पद्य

(झ) गोविन्द-भक्ति-रातक	२४८
------------------------	-----

मारवाड़ी-गद्य

(ट) गीता रो सार	२५८
-----------------	-----

उर्दू-गद्य

(ठ) ईश्वर की हस्ती	३००
--------------------	-----

अंग्रेजी-गद्य

(ड) Devotion to God	383
---------------------	-----

- १० भीमसुत वातुसु अजी बाबू, गढ़बोत डी डी चार, रिटायर्ड
सुपरिन्टेंडेंट आफ फौरेस्ट एण्ड माइन्स एण्ड इन्डस्ट्रीज
गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर जोधपुर (Brief sketch
of the Natural History of Marusthal) 417
- ११ छोटेरामजी शुक्ल पवित्रत महोपदेशक, साहित्यरत्न
औरंगाबाद बकिश (मंदिरों की महिमा) १४८
- १२ सोमीबानजी, कंवर, कबिया (बारहट) ईड पवित्रत
नार्मल एण्ड ट्रेनिंग स्कूल जयपुर (इटी हसीर) ३७
- १३ " परवीचरजी पवित्रत शास्त्री साहित्याचार्य, कविमूकश,
कव्यटीक, संस्कृतभाषापरक, इत्येड मेमोरिबल हार्ड स्कूल
अजमेर

(III)

[(क) ऋषि नीराजन	७३
(ख) प्रोत्साहन]	७४

१४ श्रीयुत नयनमलजी, जैन, बी.ए., जालोर, मारवाड	
(सती अञ्जना)	५४
१५. ,, नित्यानन्दजी, पण्डित, शास्त्री, आशुकवि, कवि	
भूपण, कविराज, अर्धच पुस्तक प्रकाश, जोधपुर	
[(क) पण्डिताना संस्कृतानुराग	५
(ख) पण्डितजी का हिन्दी अनुराग	३६
(ग) दाधीच अथवा दाहिमा	१४४
(घ) पण्डितजी रो मारवाडी-प्रेम]	२५७
१६ ,, बी एल गुप्ता, नरसिंहगढ़ (प्राचीन काल के रीति	
रिवाज का रहस्य)	१७४
१७ ,, मदनलालजी, पण्डित, शर्मा, जयपुर (जीवन, कर्म	
और आमोद का समन्वय है)	२०२
१८ ,, मनसारामजी, पण्डित, शास्त्री, हैड पण्डित	
श्रीउम्मेद स्कूल, जोधपुर (मनुष्यजन्मन सार्वक्यम्)	२६
१९ ,, राखड़मलजी, सिंधी, एम.ए., टीचर दरवार हाई	
स्कूल, जोधपुर (Mysticism)	403
२० ,, राजबिहारीलालजी, पण्डित, ज्योतिषाचार्य, आकाश-	
दर्शी, नवीन ज्योतिषफल रचयिता, अलीगढ़	
[(क) हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो ?	१५४
(ख) सनातन धर्म की रक्षा और परमोन्नति कैसे हो ?	१६०
(ग) भारतवर्ष दिनों दिन अधोगति के गर्त में क्यों	
गिरता जा रहा है ? ।	१६८
२१ ,, रामचन्द्रजी, पण्डित, शर्मा वैद्य, अर्धच श्रीराजस्थान	
आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर (भारतीयों का	
जीवन और आयुर्वेद की पुकार)	१४१
२२ ,, रामदेवजी, राय बहादुर बाघू, चौखानी, कलकत्ता,	
(श्रद्धा के कुछ फल)	१०४
२३ ,, लाधुरामजी, पण्डित, गौड़, जोधपुर (अभिनन्दनपत्रम्)	६
२४ ,, विष्णुनारायणजी आसोपा, कुवर, (क्लर्क, कौनसिल	
आफिस, महकमा खास, गवर्नमेन्ट आफ जोधपुर,	
जोधपुर (सुख का मूल)	१७०

- २५ श्रीमन्म शिवरात्रिनाथजी, पण्डित मिश्र, बी ए., एल एल बी.,
मुंबई शिवालय आफिसर, नीमाज मारवाड (पण्डितजी
के कुछ गुणों का उल्लेख) ११२
- २६ , शिवसिंहजी, कुंवर, घोयस, बीलाडा, मारवाड
(भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि) १३४
- २७ " शुभकररायजी कुंवर, चारण एम ए., एल. एल. बी.,
जोधपुर (भक्त कवि ज्योपाजी आडा) २१३
- २८ " सूर्यकररायजी, पण्डित पारीक, एम ए. बाइस
प्रिंसिपल पिहसा इन्टर कालेज, पिहानी*
(अद्यावधि) १०६
- २९ " हरिनारायणजी, पण्डित, बी ए., विद्याभूषण, जयपुर
(श्री " ब्रह्मनिधि "—भक्त कविहर महाशय सवाई
प्रतापसिंहजी) ११७

* जो केवल का विषय है कि लेखक महाशय का असमय में देहा
वमान होने से आप इस अभिनन्दन ग्रन्थ का अवसोक्त न कर सके।
सम्पादक ।

॥ श्रीहरि ॥

श्रीमान् प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता महामहाध्यापक विद्वद्रत्न

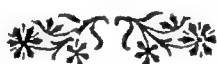
पण्डित रामकर्णजी आसोपा

जोधपुर,

भूतपूर्व लेक्चरार कलकत्ता यूनिवर्सिटी

का

जीवन-चरित ।

दर्शो दधिमतीं नत्वा सखिदानन्दरूपिणीम् ।

चरित रामकर्णस्य गोविन्देन विरच्यते ॥ १ ॥

स देव-वन्दित भारत भूमि में कई ऋषि, मुनि, आचार्य, विद्वान्, धर्म-प्रचारक, वेद-प्रचारक, ज्ञान-प्रचारक, आदि हो चुके हैं जिनके नाम अभी तक अमर हैं। वैसे कई प्रकाण्ड पण्डित होगये हैं जिनके बनाये ग्रन्थ अद्यावधि विद्यमान हैं। कितने ही भूदेव

ऐसे भी हुए हैं जो सर्वशास्त्रों के पारगामी थे और जो अमूल्य विद्यादान देते थे। राजपूताने में भी सर्वशास्त्रनिष्णात कई दिग्गज-विद्वान् होचुके हैं जिनकी प्रख्यात कीर्ति चारों ओर फैली हुई है। आधुनिक समय में भी अनेक प्रगाढ़ पण्डित इस राजस्थान की वीरभूमि में पाये जाते हैं जिनके शास्त्रज्ञान के कारण ब्राह्मणों का शिर ऊंचा और मुख उज्ज्वल है। इस कोटि के विद्वानों में जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहास-वेत्ता महामहाध्यापक विद्वद्रत्न पं० रामकर्णजी आसोपा की गणना है। कहने में अत्युक्ति न होगी

कि इस समय आपके समान भारवाह में अन्य कोई विद्वान् न है। आपके सरल स्वभाव, धान्यप्रकृति, निरभिमान, परोपक आदि सद्गुणों के कारण आपको मधेजनसमुदाय जानता है।

आपका जन्म पञ्चगौड़ान्तर्गत टाहिमा ग्राह्यण जाति में हुआ जिसके मूल-पुरुष ईशावास्य उपनिषद् के उद्घा (वक्ता), अश्विन कुमारों को प्रसाधिया के उपदष्टा, दानशिश्रोमणि, ढवीचि श्रमहामुनि हुए। उनकी सन्तान दाधीचा के १४४ नख (घाखा) हैं जिन में आपका गोत्र भारद्वाज और प्रवर ३ वार्षस्पत्य आज़िरस, भारद्वाज हैं। घाखा शुक्ल-यजुर्वेद की माध्यन्दिनी हैं।

आपके पूर्व-पुरुष (पुरखा) मेड़ता^१ नगर में, जो पृथक् में बहुत ही बड़े नगरों की गणना में था, निवास करते थे। राम जोषाजी ने अपने पुत्र बरसिंह और दूदा को मेड़ता राज्य दिया था। बरसिंह के अनन्तर राध दूदाजी मेड़ता मालिक हुए। उन्होंने मेड़ता नगर को आबाद कर पृथक् राज्य स्थापित किया। तब पञ्चनीय पण्डितजी के पुरखा उन्होंने के राज्य ज्योतिषी नियत हुए। तब से आज तक राज्य-ज्योतिषी का का इन्हीं के घराने में है। जोषपुर महाराजा विजयसिंहजी के राज्य में मेड़ता के हाकिम अहीर वेषीदास को उक्त पण्डितजी के प

१. मेड़ता के प्रतिहार राजा बाठक के वि० सं० ८९४ के शिखर केस में मेड़ता नगर के विषय में लिखा है कि प्रातः नागभट्ट राजधानी मेड़ता नगर था। और उसका साथ पर भी लिखा है। मेड़ता नगर महान् था—

“ तस्मात्परमद्विजातः श्रीमाभागभट्टः सुतः ।

राजधर्मी स्थिरा यस्य महामेदन्तक पुरम् ॥ ”

नागभट्ट का समय विक्रमी आठवीं शताब्दी का आरम्भ होना चाहिए

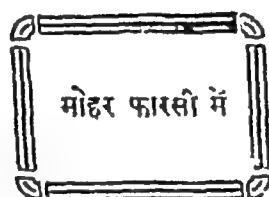
दादा गङ्गादामजी ने ज्योतिष शास्त्र के अनुसार फलादेश कहा और वह यथार्थ मिला । ये समाचार वेणीदास ने महाराजा को अर्ज किया तो महाराजा ने इन के गुण की परीक्षा करके जोशी गङ्गादासजी को मेडता के कम्बे में २५ वीघा खेत देने का हुक्म फरमाया उसकी सनद सं० १८५० के चैत वद ३ की उक्त पण्डितजी के पास मौजूद है ।

१ पट्टे की नकल —

॥ श्रीपरमेश्वरजी सत्य है ॥

ठाकुरजी श्रीचित्रभुजजी

श्रीमहाराजजी

स्वस्त्य श्री मेडता कोटायत अहार वेणीदामजी व्यास उदेनारायण जी जोग्य जोधपुर था भडारी श्रीभवानीदासजी लिखावत जुहार पगेलागणो वांचजो अठारा समाचार श्री जोरे तेज प्रताप सु भला है धाहरा सदा भला चाहिजे तथा मेडता रा जोशी गंगादास लोढो उठे आयो तरे आछी हमगोरी रा समाचार थानु कथा जीणिक माफक मिलिया तिणरा ये हकीकत लिखी थी सु श्री हजुर मालूम हुई सु इणनु मेडता रा कसबा रा खेत वाघा २५ अखरे पचास दिरावण रो हुक्म हुवा है सु २५ वाघा खेत आछा मपाय दीजो सु उठैर मंदर टीपणा वांचिया फरसी नै श्री दरबार नै आसारवाद देसी श्रीहजुर रो हुक्म छ सवन् १८५० रा चैत्र वद ३

सनद रा नकल उतरायने इणनु सप दीजो दुवायत दोढादार र्वाचकरण ।*

साथ गया । जोशीजी भी गये । सेठजी की आंख बचाकर दूर एक कैर के वृक्ष के नीचे बैठ गये । सेठजी को वह बात याद आ गई । सेठजी ने कहा कि सदाराम नहीं आया ? तो किसी ने कहा कि आया है, वह कैर की छाया में बैठा है । सेठजी ने जोशीजी को बुलाया और कहा कि यदि यह आज न मरता तो मैं तुझे लीले कांटों में जलवा देता । जोशीजी ने चुप लगाई ।

एक समय किसी महाजन ने आकर सदारामजी से अपनी जन्मपत्री देखने को कहा । जोशीजी ने जन्मपत्री देख कर कहा कि “ तू क्या जन्मपत्री दिखाता है । इस महीने में तो तेरा नाक कट जायगा । ” यह सुन कर महाजन घबराया क्योंकि जोशीजी की धाक शहर में जमी हुई थी कि उनका वचन खाली नहीं जाता था । उसने अपनी दुकान का सब कारोबार बन्द कर दिया और घर में आकर बैठ गया । उस महीने के पूरे तीस दिन बीत गये किन्तु रात ही बाकी रही, तब सन्ध्या के समय वह महाजन जोशीजी के पास गया और उनसे कहा कि “ जोशीजी महाराज, महीना पूरा होगया और अभी तक तो कुछ नहीं हुआ । ” तब जोशीजी ने कहा कि ‘अभी रात बाकी है ।’ यह सुन कर वह महाजन चुप चाप अपने घर चला गया । सोचन करके वह बैठा तो उसके लड़के ने कहा कि मेरे बरतने का अंट निकाल दो । महाजन ने अपनी स्त्री से चाकू मांगा । उसने कहा कि आप बैठे हैं उसके ऊपर के आटे में ही रक्खा है । महाजन ने चाकू लेने के लिये हाथ ऊपर किया, चाकू हाथ में तो नहीं आया और उसके नाक पर गिर गया जिससे नाक कट गया । तब वह चिह्वाया । जोशीजी का वचन सत्य निकला ।

ये बड़े लेखक थे और ७०० श्लोक नित्य लिखते थे । और मोती के समान मुन्दा अक्षर लिखते थे । इनके हाथ की

लिखी हुई ज्योतिष और मन्त्र-शास्त्र की सैकड़ों पुस्तकें पण्डितजी के घर में विद्यमान हैं ।

उनके तीसरे भाई रघुनाथजी के वि. सं १८७८ की धर यदि द्वितीया के दिन वंश-रक्षक एक पुत्र हुआ उसका नाम बलदेवजी रक्खा गया । इनके बचपन में ही इनके माता पिता शान्त होगये, तब इनके नाना खटोड़ व्याम मुरलीधरजी, जो नागौर के निवासी थे, इनको नागौर लगये और महाजनी विद्या पढ़ाई । उस समय में कोई ऐसी घटना होगई थी कि ब्राह्मण मात्र को महाजन (सेठ माहफार लोग) किसी काम-धन नौकर नहीं रखत थे । जिस समय में इनकी तौल्ल बंध की अवस्था थी । तब महाजनी नौकरी से निराश हुए तो इन्होंने सारस्वत और चान्द्रिका पढ़ कर भोम-झागवत का अध्ययन किया । बीस वर्ष की अवस्था में अच्छे भागवती पण्डित बन गये । भागवत इनको कण्ठस्थता था । इनका विवाह जोधपुर में कमलिया बाला में हुआ था । उस समयन्व से ये जोधपुर में आये । दशरथी के मन्दिर में दर्शन को गये । वहाँ गोस्वामी कृष्णजीवनजी महाराज भोम-झागवत के दशमस्कन्ध का पाठ कर रहे थे । इन्होंने उसकी ओर ध्यान लगाया तो गोस्वामीजी महाराज ने पूछा कि 'क्या तुम भागवत जानते हो ?' तो इन्होंने कहा कि 'हां महाराज !' तब उन्होंने इनकी परीक्षा के लिये भागवत के दशमस्कन्ध का निम्न लिखित श्लोक का अर्थ पूछा और पत्र हाथ में बढ़िया ।

श्लोक—

गावन्ति ते विशद्वर्त्म यूहेषु श्रेष्ठ्यो राक्षोत्तमशत्रुपक्षमात्मविमोक्षणं च ।
 ज्यैष्ठ्यं कुत्तरपनेर्जनकाटमश्राया विप्रोत्तममव्यशय्या मुनयो नय य ॥

अर्थ—उद्धवजी श्रीकृष्ण भगवान् से कहते हैं कि जैसे शङ्खचूड़ नामक यक्ष को मार उस से छुड़ाने के कारण देवी गोपियां अपने २ घरों में आप के निर्मल चरित्र का गान किया करती हैं, जैसे शरणागत लोग ग्राह को मार गजराज को छुड़ाने से आप का निर्मल यज्ञ गाते हैं, जैसे मुनि लोग रावण को मार सीता को छुड़ाने से आप का गान करते हैं, जैसे हम लोग कंस को मार उस से आप के माता पिता देवकी और वसुदेवजी को छुड़ाने से आप का गान करते हैं, वैसे जरासन्ध से कैद किये हुए राजाओं की रानियां भी जरासन्ध को मार राजाओं को छुड़ाने से अपने २ घरों में आप का पवित्र चरित्र का गान किया करेंगी ।

इन्होंने उक्त श्लोक का अर्थ सुचारु रूप से मय श्रीधरी व्याख्या के कह सुनाया । सुन कर महाराज अत्यन्त प्रसन्न हुए और कहा कि ' क्या भागवत आपको ऐसी ही याद है ?, तो इन्होंने कहा कि ' हां महाराज ! ' तब महाराज ने कहा ' क्या आप हमारे माजी महाराज को भागवत सुनावेंगे ? ' तो इन्होंने स्वीकार कर लिया और महाराज की आज्ञानुसार चौपामनी गये । माजी महाराज को छः मास में श्रीमद्भागवत सुनाया । महाराज भी पास में बैठे सुना करते थे । समाप्त होने पर कुछ भेंट पूजा करके माजी महाराज ने फरमाया कि " हमारे देवे लेवे को तो कछु नहीं है पर हम आपको आशीर्वाद देती हैं कि आप फलोगे फूलोगे । "

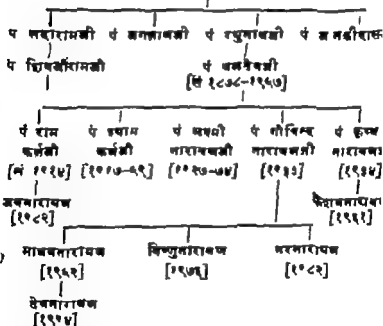
पण्डितजी के पिताजी ने दो विवाह किये । पहिला विवाह कासल्या जाति की वीरां नामक स्त्री के साथ हुआ । वि० सं० १९११ में इसका स्वर्गवास होने से दूसरा विवाह बडलू ग्राम के निवासी गोडेचा अन्नालालजी की पुत्री सिणगारी (भुज्ज)

द्वों) के साथ हुआ । उसके उदर से ५ पांच पुत्र हुए ।
१ रामकर्मजी, २ श्यामकर्मजी ३ लक्ष्मीनारायणजी, ४ गोविन्द
नारायणजी ५ कृष्णनारायणजी । इन में से श्यामकर्मजी और
लक्ष्मीनारायणजी का स्वर्गवास हो चुका है और शेष तीन मल्ल
विद्यमान हैं जिन की वंश-परम्परा निम्न वंश वृक्ष में दी गई है ।

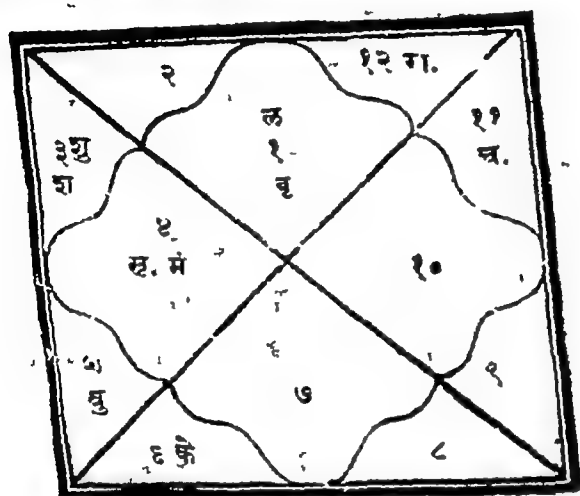
वंश—वृक्ष

पं० गङ्गाबालजी

नोट—वेष्ट में दिये हुए सबतों में प्रथम जन्म का और दूसरा स्वर्गवास
का है और जो विद्यमान है उस का कबल एक जन्म मरतु ॥
ऊपर दिया गया है ।

पण्डितजी का जन्म आपके ननिहाल बडलू ग्राम में वि०
१९१४ के भाद्रपद वदि २ द्वितीया शुक्रवार को अर्धरात्रि के
समय हुआ । उस समय ग्रहों की स्थिति इस भांति थी—

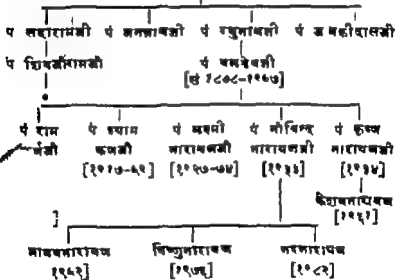
आप बाल्यकाल ही से तीव्र बुद्धि थे जिस से आप के
जी ने आप को पांचवें वर्ष अक्षरारम्भ करा दिया । तदनन्तर
विद्या सीख लेने पर ८ वें वर्ष में आप को 'सारस्वत' पढ़ाना
रम्भ कर दिया । जिस के साथ श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध
में पढ़ना भी शुरू करा दिया । पिताजी को अवकाश कम
लाने से आप ने दादूपंथी साधु रामदासजी के पास सारस्वत
त पूर्वार्द्ध समाप्त किया । तदनन्तर चन्द्रिका के उत्तरार्द्ध की
गई की गई । उस के साथ भागवत का अर्थ पिताजी के पास
पढ़ने लगे । जिस से आप को माधारण व्युत्पत्ति होगई । तदनन्तर
रघुवंश और माघकाव्य पण्डितजी ने दाक्षिणात्य पादुङ्गजी के
पास जोधपुर में पढ़े । तत्पश्चात् ज्योतिषशास्त्र यतिवर जवाहर-
मलजी के पास पढ़ा और वर्ष, जन्मपत्री भी बनाना उन्हीं के
पास सीखा । जब इन की १२ वर्ष की अवस्था थी, तब आयुर्वे-

ठको) क साय हुआ । उसका उदर से ५ पाँच पुत्र हुए ।
१ रामकर्मजी, २ इषामकर्मजी, ३ लक्ष्मीनारायणजी, ४ गोविन्द
नारायणजी ५ कृष्णनारायणजी । इन में से इषामकर्मजी और
लक्ष्मीनारायणजी का स्वर्गनाम हो चुका है और शेष तीन आता
विद्यमान हैं जिन की वंश-परम्परा निम्न वंश शृंखला में दी गई है ।

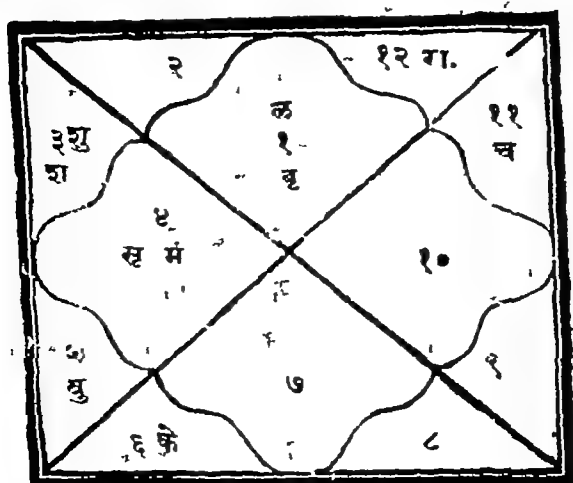
वंश—वृक्ष

वं० गङ्गुदानजी

मेँ दिये हुए सवर्ता में प्रथम वर्ग का और दूसरा स्वर्गनाम
का है और जो विद्यमान है उस का कथन एक वर्ग मन्त्र है
ऊपर दिया गया है ।

पण्डितजी का जन्म आपके ननिहाल बडलू ग्राम में वि० सं० १९१४ के भाद्रपद वदि २ द्वितीया शुक्रवार को अर्धरात्रि के समय हुआ । उस समय ग्रहों की स्थिति इस भांति थी—

आप बाल्यकाल ही से तीव्र बुद्धि थे जिस से आप के पिताजी ने आप को पांचवें वर्ष अक्षरारम्भ करा दिया । तदनन्तर अङ्गविद्या सीख लेने पर ८ वें वर्ष में आप को सारस्वत पढ़ाना आरम्भ कर दिया । जिस के साथ श्रीमद्भागवत के दशमस्कंध का मूल पढ़ना भी शुरू करा दिया । पिताजी को अवकाश कम मिलने से आप ने दादपंथी साधु रामदासजी के पास सारस्वत का पूर्वार्द्ध समाप्त किया । तदनन्तर चन्द्रिका के उत्तरार्द्ध की पढ़ाई की गई । उस के साथ भागवत का अर्थ पिताजी के पास पढ़ने लगे । जिस से आप को माधारण व्युत्पत्ति होगई । तदनन्तर रघुवंश और माधकाव्य पण्डितजी ने दक्षिणात्य पाडुरङ्गजी के पास जोधपुर में पढ़े । तत्पश्चात् ज्योतिषशास्त्र यतिवर जवाहर-मलजी के पास पढ़ा और वर्ष, जन्मपत्री भी बनाना उन्हीं के पास सीखा । जब इन वर्ष की अवस्था थी, तब आयुर्वे-

दीप ग्रन्थ वैद्यराज दाहिमा जाति के इनामिया जोशी मगनोराम-जी के पास वैद्यविनोद, माधवनिधान, चार्ङ्गधर आदि पढ़े । इस से पहिले स्त्रिपि लिखना पुष्करणा ब्राह्मण पुरोहित कृष्ण-कर्णजी से सीखा । वैद्यक के ग्रन्थ चार्ङ्गधर, माधवनिधान आपने हाथ से लिख कर पढ़े थे । उस समय आप की अवस्था १५ वर्ष की थी । इस अवस्था में आप अच्छे व्युत्पन्न हो गये व उसी अर्से में पण्डितजी ने शुक्लयजुर्वेद की माण्डूकिनी छात्रा की संहिता का अध्ययन किया । और उस का अर्थ जानने के लिये भीमात्मी ब्रह्मण बोहरा कनीरामजी के पास उबट भाष्य पा, उस की प्रतिलिपि अपने हाथ से की और उबट भाष्य को देखा भी । उसी अर्से में इन क पिताजी का बम्बई जाना हो गया ।

वि० सं० १९२९ में आप के पिताजी बम्बई गये तब आप को भी अपने साथ ले गये । वहां आप भारतमार्तण्ड, प्रज्ञापथु, अगतप्रसिद्ध, पण्डित गट्टूत्तमजी महाराज के पास तीन वर्ष रहे । वहां सिद्धान्तकौमुदी, कृष्ण महामाष्य का अष्ट, वेदान्त, साहित्य, न्याय आदि का अध्ययन किया ।

वि० सं० १९३० में दयानन्द सरस्वती बम्बई में आये, बालकेश्वर में उनका डेरा था उनके पास पण्डितजी और पण्डितजी के सहाय्यापी मूलशङ्करजी दोनों गये । विद्यार्थी दक्षा में पण्डितजी ने व्याकरण के विषय में प्रश्न किया । प्रश्न यह था कि “खरवसानयोर्विसर्जनीयः” इस सूत्र के स्थान में यदि “अनष्टि विसर्जनीयः” ऐसा छोटा सूत्र बना दिया जाता तो काम चल सकता था फिर पाणिनिजी ने इतना बड़ा सूत्र क्यों बनाया ! और व्याकरण लोग एक-मात्र-स्मरण से पुनोत्सव के समान आनन्द मानते हैं तो पाणिनि मुनि ने ऐसा क्यों किया ! स्वामीजी ने इसका उत्तर कुछ भी नहीं दिया । उसी अर्से में

स्वामीजी के पास जो गृहस्थ आये थे उन से वे वार्तालाप करने लग गये । प्रश्न का उत्तर कुछ भी नहीं दिया गया जिस से पण्डितजी अपने सहाध्यायी के साथ वापिस लौट आये ।

उसी अर्से में पण्डितजी के गुरु गट्टूलालजी महाराज पूना नगर गये तब पण्डितजी भी उन के साथ थे । पूना में गोस्वामी यदुनाथजी महाराज ने एक संस्कृत पाठशाला खोल रखी थी उस में छहों शास्त्रों के अध्यापक छः शास्त्री नियुक्त थे । उस पाठशाला में व्याकरण पढ़ने वाले विद्यार्थियों में पण्डितजी का भी नाम था और उसी पाठशाला के विद्यार्थी समझे जाते थे, और वहां से स्कालर्शिप (छात्रवृत्ति) पांच ५) रुपये मासिक मिलती थी । परीक्षा के समय में छात्रों की परीक्षा हुई तब पण्डितजी की भी परीक्षा हुई उस में उबकोटी में उत्तीर्ण होने से उन्हें महाराज की तर्फ से २५) रुपये इनाम में मिले ।

बम्बई में रह कर पण्डितजी ने व्याकरण, वेदान्त और साहित्य का अच्छा परिज्ञान प्राप्त कर लिया था । बम्बई में भी गट्टूलालजी महाराज को अवकाश कम मिलने से पण्डितजी को पढ़ाई के लिये अन्य शास्त्रियों के पास भी पढ़ना पड़ता था । व्याकरण महामहोपाध्याय राजाराम शास्त्री वोडस के पास, काव्य और नाटक की पढ़ाई के लिये वैजनाथ शास्त्री और साहित्य के लिये भाऊ शास्त्री के पास जाते थे । वेदान्त गुरु गट्टूलालजी से पढ़ा था ।

वि० सं० १९३१ में गट्टूलालजी महाराज जूनागढ़ गये तब पण्डितजी उनके साथ थे । गिरनार की यात्रा करके सोमनाथ का दर्शन किया । वहीं पण्डितजी के पिताजी, जो कलकत्ता में १॥ वर्ष रहकर वापिस बम्बई आये थे, के साथ गुरुजी से

आज्ञा लेकर पण्डितजी वि० सं० १९३१ के अन्त में जोधपुर आगये ।

वि० सं० १९३९ में स्वामी दयानन्द सरस्वती जोधपुर आए, फैजुल्लाखांजी के भाग में ठहरे, एक दिन सन्ध्या समय में स्वामीजी ने मगा के अन्दर व्याख्यान दिया; उस समय समा में जोधपुर दरबार के सहोदर आता महाराज किशोरसिंहजी, कृष्णामण ठाकुर शेरसिंहजी, कश्मीरी पण्डित त्रिवनारायणजी आदि उपस्थित थे, व्याख्यान होने के पश्चात् एक मैथिल छात्री ने, जो ज्योतिष का पण्डित था, स्वामीजी से प्रश्न किया कि आप ने सृष्टि-विषय में अभी कहा था, इसलिए हम आपसे पूछते हैं कि सृष्टि को उत्पन्न हुए कितने वर्ष हुए ? तब स्वामीजी ने दिल्ली करके कहा कि क्या आप यह भी नहीं जानते ? श्लोक का स्वल है कि ज्योतिषी कहलकर इतना भी नहीं जानते ? तुम ब्राह्मण हो ? क्या तुम इमेष्टा सङ्कल्प करते हो ? यदि करते हो तो देखो सङ्कल्प के भीतर ही सृष्टि के आरम्भ का समय लिखा है, सङ्कल्प में यह लिखा है कि “अष्टाविंशतितमे कलि-युगे” अब अठाईसवाँ कलिपुग वर्तमान है तो सृष्टि को आरम्भ हुए ग्यारह करोड़ सत्तानवे लाख बचीस हजार नौ सौ चौरासी ११९७३२९८४ वर्ष हुए, ज्योतिषीजी सुनकर चुप हो गये ।

उस समय पण्डितजी ने उठकर ज्योतिषीजी से कहा कि यदि आप आज्ञा दें तो मैं इसी प्रश्न के विषय में स्वामीजी से कुछ पूछूँ; ज्योतिषीजी ने आज्ञा दी और स्वामीजी ने भी कहा, ‘कहो क्या कहते हो ?’ तब पण्डितजी ने कहा कि “आपने यह जो सृष्टि के आरम्भ काल का समय बतलाया है उस में हमारे सङ्कल्प का प्रमाण दिया है वह प्रमाण आप नहीं द सकते, क्योंकि आप तो इस को प्रमाण मानते ही नहीं; फिर यह प्रमाण ठना आपकी

सरासर भूल है, इस बात से कुपित होकर शिष्य से कहा कि जाओ ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका लाओ, उस में से स्वामीजी ने ये श्लोक पढ़े—

चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तु कृतं युगम् ।

तस्य तावच्छती संध्या संध्यांश्च तथाविधः ॥ ६९ ॥

इतरेषु ससंध्येषु ससंध्यांशेषु च त्रिषु ।

एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च ॥ ७० ॥

यदेतत्परिसंख्यातमादावेव चतुर्युगम् ।

एतद्द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते ॥ ७१ ॥

(मनुस्मृति प्रथम अध्याय)

इन का अर्थ सुनाकर कहा कि मनुस्मृति में युगों का प्रमाण लिखा है, उस के अनुसार सृष्टि को हुए उक्त संख्या होती है । उन के कथन पर पण्डितजी ने कहा कि आप तो केवल वेद की चार संहिता ही प्रमाण मानते हैं, आप मनुस्मृति का प्रमाण नहीं दे सकते, मनुस्मृति का प्रमाण देना आप की भूल है । तब उन्होंने शुक्लयजुर्वेदसंहिता के पन्द्रहवें अध्याय का यह मंत्र पढ़ा ।

सहस्रस्य प्रमासि सहस्रस्य प्रतिमासि सहस्रस्योन्मासि
साहस्रोऽसि सहस्रायत्वा ॥ ६५ ॥

और कहा कि संहिता मंत्र में सहस्र शब्द लिखा है; और वह चार बार कहा है जिससे युगों की संख्या समझनी चाहिये । मनुस्मृति के श्लोक का आधार यह है । तब पण्डितजी ने कहा कि आप इस का अर्थ करके सुनावें कि इस का अर्थ क्या है ? क्यों कि आप हरेक मंत्र का अर्थ कुछ का कुछ कह देते हैं, ये समा-सद बैठे हैं साक्षी होजावें । यह सुनकर अत्यन्त कुपित होकर बोले कि अग्नि प्रोक्षण का यह मंत्र है, हे अग्नि ! तू सहस्र की प्रमा अर्थात् प्रमाण है सहस्र की प्रतिमा अर्थात् प्रतिनिधि है,

सहस्र की उन्मा अथात् तुल्य है, सहस्र के योग्य है, सहस्र तू है । तब पण्डितजी ने कहा कि आप युगों के वर्षों की संख्या का तो प्रमाण देते हैं और कहते हैं कि यह अग्नि प्रोक्षण का मंत्र है, भला अग्नि प्रोक्षण कार्य का और युगों का क्या संबंध ? इस मंत्र में न तो कृत, त्रेता, द्वापर और कलि युग का नाम है और न एक सहस्र दो सहस्र तीन सहस्र चार सहस्र ऐसे प्रथक २ संख्या ही कही गई है और न कहीं युग का नाम है फिर इस मंत्र का अर्थ ऐसा कैसे मान लिया जाय ? कि कृत युग सत्रह लाख और अठारह हजार १७२८००० वर्ष का, त्रेता युग बारह लाख छानबे हजार १२९६००० वर्ष का, द्वापर युग आठ लाख बीसठ हजार ८६४००० वर्ष का और कलि युग चार लाख बत्तीस हजार ४३२००० वर्ष का होता है । केवल एक सहस्र शब्द से ऐसा असंभावित कपोल कल्पित अर्थ कोई नहीं मानेगा । समासद सब स्वामीजी के मुख के सामने देखने लग, क्या उत्तर देते हैं ? परन्तु स्वामीजी इस का उत्तर क्या दें ? क्रोधान्ध होकर कहा कि बैठ आओ, बस धारार्थ समाप्त हुआ । समासद उठ कर अपने २ घर को चले गये ।

वि० सं० १९४१ में दरबार हाई स्कूल में एक हिन्दी टीचर की जगह खाली हुई उस के सुप्रिन्टेंडेन्ट मिथ गङ्गाप्रसादजी थे । उन्होंने पण्डितजी से कहा कि हमारे यहां एक हिन्दी टीचर की जगह खाली है तुम आजाओ । उनकी इच्छा थोड़े वेतन में नाम लिखाने की नहीं थी परन्तु सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब के अनुरोध से आपने स्वीकार किया । उस स्कूल में आपने १६ वर्ष अपना कार्य तन मन से किया । यद्यपि आप सेकण्ड पण्डित थे परन्तु आपकी पाठन प्रणाली उत्तम होने के कारण ऊँचे दर्जे की एंट्रेंस और मिडिल क्लास आप के पास रहा करती थी ।

और उन्नी वर्ष अथात् सं १९४१ में आप ने श्रीमद्भागवत

की भाषा टीका बनाई; जो पं. हरिप्रसाद भागीरथ के यहां बम्बई में छपी है, उस टीका में विशेषता यह है कि मूल श्लोक के अनुसार भाषानुवाद किया गया है। और कहीं श्रीधर टीकाकार ने विशेष बात लिखी है तो वह भी उस में लिख दी गई है। तात्पर्य यह है कि श्रीधरी टीका के अनुसार यह भाषान्तर किया गया है। टीका का नाम तत्त्व-बोधिनी है, और इतिश्री व मुखपृष्ठ पर “राम-श्याम विरचित” ऐसा लिखा गया है। यह भाषा टीका भारत भर में सर्व प्रथम प्रकाशित हुई थी। तदनन्तर पं० रूप-नारायण पाण्डेय, पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र आदि की सब टीकाएँ बनी हैं।

इस के पश्चात् एक पुस्तक बालकों के उपयोगी बनाई गई, जिसका नाम “सचित्र-बाल बोध” है, यह भी पं. हरिप्रसाद भागीरथ ने बम्बई में छपा कर प्रसिद्ध की है। रावराजा रघुनाथ-सिंहजी ने उस पुस्तक के विषय में कहा कि मैं ने बालकोपयोगी अनेक पुस्तकें देखी हैं परन्तु इस पुस्तक की तुलना करने वाली कोई नहीं है। फिर हरिप्रसाद भागीरथजी की प्रेरणा से तुलसी-कृत रामायण की टीका बनाई गई। यह ग्रंथ भी पं० हरिप्रसाद भागीरथजी ने छाप कर प्रकाशित किया है।

वि० सं० १९४२ में गुरुजी गट्टूलालजी ने श्रीनाथद्वारा से पत्र लिखा कि मैं इस समय नाथद्वारा में हूँ, तुम मेरे पास आओ मुझे ऐसा ही आवश्यक कार्य है। आप ने पिताजी से गुरुजी के पास जाने की आज्ञा मांगी तो उन्होंने कहा कि तेरे जाने से यहां के कार्य में हानि होती है, उन्होंने आज्ञा नहीं दी, तब आप ने गुरुजी को एक विनय-पत्र लिखा कि माता पिता आज्ञा नहीं देते हैं इसलिये सेवा में उपस्थित नहीं हो सकना। गुरुजी ने उत्तर में लिखा कि गुरु भी माता पिता हैं, इसलिये हमारी आज्ञा है

तुम शीघ्र आओ; ऐसा ही आवश्यक कार्य है । आप गुरुचरणों में उपस्थित हुए, वहाँ गुरुजी गोस्वामी महाराम गोपेश्वरजी के संगृहीत पुस्तकालय की पुस्तकों की सचि करने में लग गए थे उसी कार्य के लिये आप को बुलाया था अतः आप उस कार्य में नियुक्त हुए । दो मनुष्य अन्य उस में नियुक्त थे । प्रातःकाल ७ बजे कार्य का आरम्भ करते, एक बजे भोजन करके दो बजे पुनः आरम्भ करते, सप्ताह को ढर पर आचार्य सप्ताह कर पुनः कार्य आरम्भ करते; रात्रि क एक बजे कार्य बन्द करके शयन करते । गुरुजी भी उस कार्य में ७-८ घंटा निमग्न रहते । इस प्रकार दो मास कार्य किया । गुरुजी का शिष्य इषामजी बालमी ने, जो उस समय श्रीनाथद्वारा में अधिकारी था, पण्डितजी का परिश्रम देख कर दङ्ग रह गया और यह कहा कि “ आ माखवाड़ी तुं काठनो बनेलो है ! ” ।

वि० सं० १९४५ में पण्डितजी अपनी माता को तीर्थ यात्रा कराने के लिये माता के साथ जगदीश्वर गये । मार्ग में आते जाते मथुरा, इन्दावन, अयोध्या, प्रयाग, काशी, पैतरणी, पुष्कर आदि तीर्थों में स्नान किया ।

वि० सं० १९४९ में पण्डितजी बम्बई गये और वहाँ से डाक्टर रामचन्द्र गोपाल मांडारकर, प्रोफेसर दक्षिण कालेज पूना के पास मिलने को गये । उन से प्राचीनलिपि पढ़ने के विषय में वार्तालाप हुआ तब उन्होंने ने परीक्षा करने के लिये एक वि० सं० ९०० समय के अनुमान का साम्रपत्र पढ़ने के लिये दिया और कहा कि क्या तुम इस पढ़ सकते हो ? पण्डितजी ने उसकी लिपि को ध्यान में लेकर उस साम्रपत्र को पढ़ सुनाया । माण्डारकर बहुत प्रसन्न हुए और कहा कि तुम्हारे देश में प्राचीन शिलालेख हैं उन को पढ़ने की कोशिश करो । मैं तुम्हारी योग्यता

देता है और उन्होंने ने एक सरटिफिकेट (प्रशंसा-पत्र) लिख दे दिया ।

पण्डितजी ने उम से पहिले प्राचीन-लिपि पढ़ने का अभ्यास प्रतिहार बाउक के नवीं शताब्दी के शिलालेख को पढ़ कर किया था । वहां से बम्बई जाकर मिष्टर पी. पिटरसन, एलफिनस्टन कालेज के संस्कृत प्रोफेसर, से मिले । उन से इसी विषय में वार्तालाप हुआ और उन्होंने ने भाण्डारकर का सरटिफिकेट देखा तो उन्होंने ने भी एक सरटिफिकेट लिखकर दे दिया । तदनन्तर पण्डितजी की रुचि इस कार्य में दोनों प्रोफेसरों के प्रोत्साहन से और अधिक बढ़ी और उस कार्य में प्रवृत्त हुए ।

वि० सं० १९५० में कविराज मुरारिदानजी ने पण्डितजी को बुलाकर कहा कि मैं माहित्य विषय का एक बृहद् ग्रन्थ बना रहा हूँ जिमें प्रधानतया अलङ्कारों का वर्णन है । इस में महा-यतार्थ उदयपुर के महाराणा फतहसिंहजी से प्रार्थना करके सुब्रह्मण्य शास्त्री को मांग कर लाया हूँ । सुब्रह्मण्य शास्त्री आप के वास्ते सिलारिश करते हैं कि यदि पण्डित रामकर्णजी इस कार्य में सहायता देवे तो ठीक होगा । इस लिये मैं इस कार्य में आप की सहायता चाहता हूँ । पण्डितजी ने कहा कि बहुत अच्छा, मैं तैयार हूँ । कविराजजी ने शास्त्रीजी के द्वारा आप को कहलाया कि रामकर्णजी को कहदो कि आप को ३०) रुपये मासिक दिये जायेंगे । शास्त्रीजी ने वही वार्ता कही तब पण्डितजी ने कविराजजी से कहा कि यदि आप मुझ से बिना वेतन कार्य लेना चाहते हैं तो मैं तैयार हूँ और वेतन से रखना चाहें तो आप किसी अन्य को बुलायें । तब कविराजजी ने कहा यदि आप वेतन लेना नहीं चाहते हैं तो कुछ चिन्ता नहीं आपका

थम निष्कल नहीं जायगा और मारवाड़ी भाषा का एक वाक्य कहा ‘अच्छी मिला मत जाँचजो ।’ तब पण्डितजी ने कहा कि “आप जैसे दो धीन मनुष्यों को अपने अन्तरङ्ग समझते हैं उन में मेरी भी गणना करें ।” फिर पण्डितजी उस कार्य में प्रवृत्त हुए । रात्रि क १ बजे उन की इबेली से लालटेन लेकर मनुष्य घर पर आता और पण्डितजी उसी क्षण उस के साथ इबेली आते, उस समय कविराजजी भी पैपार मिलते और छास्त्रीजी व लेखक पूनमचंदजी भी आजाते । उसी काल काय आरम्भ कर दिया जाता; प्रातःकाल ७ बजे काय बन्द किया जाता फिर घर पर आकर आप खान सप्या करके अपना अन्य कार्य करते ।

इस प्रकार कविराजजी के ग्रन्थ रचना के कार्य में कई वर्षों तक सहायता दी गई । और ग्रन्थ समाप्त होने से पूर्व सुब्रह्मण्य छास्त्रीजी को वापिस बुलाने के लिए उदयपुर महाराणा ने कविराजजी को लिखा कि सुब्रह्मण्य छास्त्री को मेज दें । वे उदयपुर जाने लगे उस समय कविराजजी ने उन से कहा कि आप जाते हैं मेरा कार्य अपूर्ण है; तब छास्त्रीजी ने कविराजजी से कहा कि “मैं जो कार्य करता था वह सब रामकृष्णजी करते रहे हैं और आगे ये सब कर लेंगे । अब मेरी कोई आवश्यकता नहीं है । बल्कि मैं हिन्दी नहीं जानता हूँ और आप का ग्रन्थ हिन्दी भाषा में बना है इसलिये रामकृष्णजी की सहायता से आप का सर्व कार्य सिद्ध हो जायगा; कोई छुटि नहीं रहेगी ।” वास्तव में वैसा ही हुआ ।

सुब्रह्मण्य छास्त्रीजी के आने पर “असवन्तसोभूपण” ग्रन्थ जो अपूर्ण रह गया था उस की पूर्ति पण्डितजी ने करवाई । इस के पश्चात् उसी असवन्तसोभूपण ग्रन्थ का संक्षिप्त रूप ‘असवन्त-भूपण’ नामक ग्रन्थ का निर्माण हुआ उसमें केवल पण्डितजी की ही सहायता रही । असवन्तसोभूपण का संस्कृत अनु

वाद सुब्रह्मण्य शास्त्री ने शुरू कर दिया था परन्तु वह भी अपूर्ण था उस अनुवाद को पण्डितजी ने पूर्ण किया । उस के पश्चात् जसवन्तभूषण भाषा ग्रन्थ का समग्र संस्कृत अनुवाद केवल पण्डितजी ने ही किया ।

वि० सं० १९५२ में जसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ की रचना पूर्ण हुई उस समय जोधपुर महाराजा जसवन्तसिंहजी ने उस ग्रन्थ की समाप्ति के उपलक्ष्य में कविराज मुरारिदानजी को लाख पसाव और सुब्रह्मण्य शास्त्री को ५०००) रुपये और लेखक पूनमचन्दजी को १०००) रुपये पारितोषिक के दिये । पण्डितजी के वास्ते कविराजाजी ने यह सोचा कि यह ग्रन्थ छप कर तैयार हो जायगा तब पण्डितजी को पारितोषिक दिला दिया जायगा । उस समय जसवन्तजसोभूषण ग्रन्थ भी पूर्णरूप से तैयार नहीं हुआ था ।

तदनन्तर भाषा में जसवन्तभूषण की रचना हुई । भाषा के दो ग्रन्थ और संस्कृत अनुवाद के दो ग्रन्थ, इस प्रकार कुल चार ग्रन्थ, महाराजा सरदारसिंहजी के समयमें तैयार हुए और वे चारों ग्रन्थ जोधपुर स्टेट प्रेस में छपवाये गये । उक्त चारों ग्रन्थों को पण्डितजी ने शुद्ध करके महाराजा सरदारसिंहजी की आज्ञा से छपवाया । उसी प्रकार चारों ग्रन्थों के मुख-पृष्ठ (title-page) पर छपा हुआ है कि “मरुमण्डलमुकुटमणि-महाराजाधिराज-राज-राजेश्वर-श्रीसरदारसिंह-स्याज्ञया दाधीच-आसोपा-पण्डित-बलदेवा-त्मज-पण्डित-रामकर्णेन गीर्वाण-भाषायामनूदितम् तेनैव च-परिशो-धितम् ।” वि० सं० १९५४ में उक्त ग्रन्थों को छापनेका कार्य शुरू किया और सं० १९६४ में उक्त चारों ग्रन्थ छपकर तैयार हुए । तदनन्तर कविराजाजी ने पण्डितजी को पारितोषिक मिलने के लिये महाराजा सरदारसिंहजी की हुजूर में प्रार्थना-पत्र दिया परन्तु थोड़े ही समय में महाराजा सरदारसिंहजी का स्वर्गवास

होगया और पण्डितजी पारितोषिक से वञ्चित रह गये ।

वि० सं० १९६६ में मण्डोर के किण्ड में पुरातत्त्व शोध क
लिय सुदाई का काम गवर्नमेंट की प्रेरणा से जोधपुर की ओर स
हुआ । सुदाई का काम दोन से कई प्राचीन मन्दिरों का पता
लगा और एक शिलालेख से, जो स्तम्भ में खुदा हुआ है,
सातवीं शताब्दी का पता लगा और उस स्तम्भ में श्रीकृष्ण भग
वान् की बाछलीला सम्बन्धी शक्यासुगवष आदि कई चित्र खु
द हुए हैं जिस से यह प्रतीत होता है कि यह मन्दिर विष्णु भग
वान् का था । इसी मन्दिर की सुदाई हुई तब तीन शिलालेखों
का पत्थर के टुकड़े निकल उन में से दो पहिचानों के शिलालेखों
के हैं । तीसरा शिलालेख के, जो चौहान पृथ्वीपाल का विक्रम की
बारहवीं शताब्दी के अन्तिम समय का है, पृथक् पृथक्
तेतीस टुकड़े मिल । ये शिलालेख के टुकड़े डा० डी आर
भाण्डारकर, जो आर्किवालोजिकल डिपार्टमेंट के इण्डिया के
पश्चिमी विभाग के सुपरिन्टेण्ट थे, का मामने पेश हुए । उस
समय इण्डिया के आर्किवालोजिकल डिपार्टमेंट के डायरेक्टर
जनरल सर माथल माहब के असिस्टेंट दयाराम सहानी भी वहाँ
बिद्यमान थे उन्होंने ने उन शिलालेखों के टुकड़ों को देखा । अब
उन पत्थरों को जोड़ने के लिये भाण्डारकर दो सहानी ये दो
व्यक्ति और तीसरे पण्डितजी एकत्र हुए । दिन भर परिश्रम
किया पर कुछ पता नहीं लगा तब भाण्डारकर ने पण्डितजी से
कहा कि इन को तो तुम्हीं जोड़ो । पण्डितजी ने सात आठ दिन
में परस्पर सम्बन्ध मिला कर टुकड़ों को जोड़ दिया । इस शिल
लेख से यह एक नई बात मालूम हुई कि नाबोल के चौहानों के
वंशवृक्ष में जेन्द्रराज के पुत्र पृथ्वीपाल का पता नहीं था वह
नाम इस शिलालेख में मिला जिस से मारवाड़ के चौहानों की

वंशावलि पूर्ण होगई ।

उक्त डाइरेक्टर जनरल मर मार्शल साहब खुदाई का काम देखने को जोधपुर आये तब भाण्डारकर और दयाराम सहानी ने पण्डितजी के लिये सिफारिश की कि प्राचीन शिलालेख पढ़ने वाले ऐसे पण्डित कम हैं जैसे कि पण्डितजी हैं और साहब ने भी उस कार्य को और उस के सिवाय अन्य कार्यों को भी देखा तो बहुत प्रसन्न हुए और रेजिडेण्ट अस्किन साहब को जो चिट्ठी लिखी उस में निम्न लिखित वाक्य लिखे थे—

“There is one more point which Mr Marshall has asked me to bring to the Darbar's notice, viz, the remuneration of Pt Ram Karan He seems to Mr Marshall to be a man of very exceptional attainments, and his knowledge of epigraphy ranks him among the first half dozen Indian experts His present monthly pay is believed to be Rs 15/- which is not a high remuneration for such a scholar and I hope that the Darbar will see fit to increase it ”

अर्थात् एक बात और है जो मिष्टर मार्शल साहब ने मुझे से दरबार को नोटिस में लाने (सूचना करने) के लिये कहा है जो पण्डित रामकर्ण के वेतन (तनख्वाह) के बाबत में है । यह पण्डित मिष्टर मार्शल साहब को असाधारण गुणी मालूम हुआ है और प्राचीन लिपि के पढ़ने के परिज्ञान के कारण भारत भर के प्रथम स्थानीय आधे दर्जन विद्वानों की गणना में आता है । उस को अभी केवल रु० १५) मासिक ही मिलता है जो ऐसे विद्वान् के वास्ते पर्याप्त वेतन नहीं है और मुझे आशा है कि दरबार इस में अवश्य वृद्धि करेंगे ।

वि० मे० १९६७ (ई० सन् १९१०) में महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल की तर्फ से जोधपुर आए; उन के साथ माधव शास्त्री थे । हरप्रसाद शास्त्री मुख देवप्रसादजी से मिले और उन्होंने ने पण्डितजी से कहा कि राजस्थान के इतिहास में डिंगल भाषा की कविता अत्यन्त उपयोगी है । इस लिये एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल उस का संग्रह करना चाहती है, जोधपुर दरबार हमें इस कार्य में किसनी सहायता दे सकते हैं ? तब पण्डितजी ने कहा कि आप जो सहायता चाहें भी दरबार देने को तैयार हैं । जोधपुर दरबार की तर्फ से एक वार्षिक कमेटी नियत कर दी जायगी; यह डिंगल साहित्य का संग्रह करके एशियाटिक सोसायटी बङ्गाल में भेज दिया करेगी और इस में जो व्यय होगा भीजोधपुर दरबार खेचेंगे, इस से अधिक आप क्या चाहते हैं ? हरप्रसाद शास्त्री ने कहा कि हमारा मनो रथ फलीभूत हुआ । इतना ही नहीं, किन्तु हमको आश्चर्यजनक फल मिला है । हम जैपुर भी गये थे परन्तु जो बिधा का उत्साह और गुण प्रादुर्भाव भीजोधपुर में है, दूसरी ठौर नहीं पाई गई ।

तुरंत ही वार्षिक कमेटी कायम की गई और उस के निम्न पदाधिकारी भी नियत कर दिये गये—

१ प्रेसिडेण्ट-राजबहादुर पण्डित सर मुखदब प्रसादजी, बी ए
के० टी०, सी आई ई

१ वाइस-प्रेसिडेण्ट-महामहोपाध्याय कविराज मुरारिदानजी

१ सेक्रेटरी-य० रामकृष्णजी आसोपा बिठूरल

समासद—

मुन्शी इषीप्रसादजी

पुरोहित केजरोसिंहजी

कलेक्टर —

वारठ जैतदानजी

„ किशोरदानजी

देथाचारण जुगतीदानजी

ब्रह्मभट्ट नानुरामजी

लेखक पं० विश्वेश्वरनाथजी रेऊ

जोशी बालकृष्णजी श्रीमाली

इस कमेटी ने कलेक्टरों (संग्रह-कर्ताओं) द्वारा डिंगल भाषा के अनेक ग्रन्थों का संग्रह किया । उन की दो दो कापी कराई गई; एक एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल में भेजी गई और एक कापी राज्य में रक्खी गई । उस संग्रह से जोधपुर राज्य का इतिहास बनाने में बड़ी सहायता मिली है ।

इस के पश्चात् वि० सं० १९७१ में एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल की ओर से मिस्टर ऐल्. पी. टेसीटोरी आए । उन्होंने जोधपुर में अपनी स्थिति करदी, वे इटली के थे, राजस्थानी भाषा से परिचित नहीं थे, इस लिये उन्होंने महकमा खास को लिखा कि मेरे पास एक पण्डित और एक कवि आना चाहिये । महकमा खास से सुप्रिन्टेन्डेन्ट के नाम हुक्म हुआ कि टेसीटोरी माह्व के पास एक पण्डित और एक कवि को भेज दो । सुप्रिन्टेन्डेन्ट खीची गुमानासिंहजी ने पण्डितों में आपको और कवियों में किशोरदानजी को भेजा । पण्डितजी ने ६ महिनों में उन को राजस्थानी भाषा सिखला कर मारवाडी भाषा से परिचित कराया । उन्हो ने आपको अलाउंस के माहवार ५०) रुपये दिये ।

तलाव गुलाब-सागर (जोधपुर) के तट पर माताजी श्रीसर्व-मङ्गलाजी का एक आलीशान मन्दिर दाहिमा ब्राह्मण त्रिवाडी

त्रिपनागयणजी की धर्म-पत्नी कुशावार्ई ने वि० सं० १०३७ में करवाया । उम मन्दिर क प्रबन्ध क लिख महागजा मरदारसिंह जी के राज्य क समय में गीजेंसी कॉन्सिल क रवन्पू मेम्बर मिश्र श्यामसिंहारीजी ने वि० १०७० में एक कमटी कायम की उसके सकेटरी पण्डितजी बनाये गये । उम मन्दिर का प्रबन्ध कमटी क रूपानुसार कात रह और उम समय भी पण्डितजी क डाग ही प्रबन्ध हो रहा है । पहिल कि अपक्षा मन्दिर में चित्र आदि का काय होकर बहुत उन्नति हुई है ।

उसी अर्थ में एडवर्ड रिलीफ फण्ड खुला । उमका प्रयोजन यह है कि पाउण्डाह एडवर्ड क नाम में गरीबों को कुछ मासिक वेतन मिलता रहे जिस से लावारिम, अपङ्ग, स्त्री पुरुष और पदानशील स्त्रियों का निवाह हो सक । जोधपुर शहर में इस धमाका को बांटन के लिये सात सरकल बनाकर सा । सरकल-आफिसर नियत किये गये । जिन में से मोतीचौक सरकल आफिसर आप को नियत किया, यह काय भोठरवार माहिबोंकी आज्ञानुसार बिना वेतन प्रेम से २२ वर्ष तक अखण्ड किया ।

महकमा नबारीख के सुपरिन्टेन्डेन्ट स्त्रीची गुमानसिंहजी न डाक्टर बी आर माण्डारकर को लिखा कि हम राठोडों का इतिहास बनाते हैं, हम में दक्षिण के राठोडों का इतिहास भी जाना चाहिये । आप क पास इस विषय की पूरी सामग्री है, कृपा करके भेज दें तो अत्यन्त अनुग्रह होगा । खया लगगा वह यहां से ब दिया जायगा । डा बी आर माण्डारकर ने उत्तर में लिखा कि “ इसे इतना अपकाय नहीं है कि मैं भेज करके दक्षिण के राठोडों के खिलाफलों या ताम्रपत्रों की कापी करवा कर भेज सकूँ । आप के यहां पण्डित रामकणजी इस काम को

जानने वाले हैं, वे इस कार्य को पूर्णतया कर सकते हैं, आप उन्हें यहां भेज दीजिये; मैं उनको सब प्रकार की सहायता दूंगा”।

सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने कहा कि “भाण्डारकर दक्षिण के राष्ट्रकूटों के लेखों का संग्रह करने के लिये आप को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं मदद दूंगा। इस लिये आप भाण्डारकर के पास जाओ और राष्ट्रकूटों के विषय में जो सामग्री मिले ले आओ।” तदनुसार आप भाण्डारकर के पास पूना गये और उन से कहा कि “मुझे सुप्रिन्टेन्डेन्ट साहब ने आप के पास दक्षिण राष्ट्रकूटों के इतिहास सम्बन्धी सामग्री लाने के लिये भेजा है, मैं आप के सामने उपस्थित हूँ।” तब भाण्डारकर ने कहा कि “यह मेरी लाइब्रेरी (पुस्तकालय) आप के सामने पड़ी है, आप हर एक अलमारी की पुस्तक देख सकते हो; इनमें से अपने उपयोगी सामान को ले सकते हो।” पुस्तकालय में अलमारियां बहुत थीं, उनमें से आपको बतला दिया कि अमुक २ अलमारी में यह सामग्री है। आप ने तीन मास पर्यन्त पूना में रह कर वहां की समग्र सामग्री संग्रह की। जिन में बहुत से लेख छपे हुए थे उन की कापी उन से की गई; और जो छपे हुए नहीं थे उन को पढ़कर की गई। जिन में बहुत से संस्कृत भाषा में और कितने एक तामिल भाषा में हैं। इस संग्रह में से आप ने उपयोगी शिलालेख और ताम्रपत्रों की प्रतिलिपि की; जिन की संख्या ७६ है।

वि० सं० १९७३ में आर. के. शास्त्री बड़ोदा से प्राचीन अलम्य पुस्तकों का संग्रह करने के लिये जोधपुर आये। वे द्राविड़ देश के थे। अंग्रेजी और संस्कृत दो भाषा जानते थे। हिन्दी भाषा बिल्कुल नहीं जानते थे। महकमा खास से पर्चा

आया कि पण्डित रामकर्मजी को आर के. शास्त्री के पास भेज दो। पण्डितजी उन के पास गये। उन को उचित सहायता दी गई। श्रीमाली ग्राहकों के यहां से कुछ पुरातन लिखित पुस्तकें खरीदी गईं। वे यहां जोधपुर में पन्द्रह दिन ठहर। एक दिन वार्तालाप होते यशवन्त-यशोभूषण का प्रसङ्ग चल पड़ा। तब उन शास्त्रीजी ने कहा इस पुस्तक को छुद्र करके छपाने वाले पण्डित रामकर्मजी कौन हैं? हम उन से मिलना चाहते हैं। हमन यह ग्रन्थ अपन दख में सुमहोदय शास्त्री के पास दखा था। व हमारे निकल ही एक ग्राम में रहते हैं। तब पण्डितजी ने कहा कि "जिस के विषय में आप पूछ रहे हैं वह रामकर्म में ही हैं।" तब भी उन को सन्देह रहा। वे असबन्त कालेज के भूतपूर्व प्रोफेसर के. राम मङ्गुजी के घर पर जाया करते थे, उन्होंने ने मङ्गुजी से पूछा कि "क्या यशवन्त-यशोभूषण को छुद्र करके छपाने वाले पण्डित रामकर्मजी यही हैं जो हमारे पास सहायता के लिये नियुक्त किये गये हैं?" मङ्गुजी ने कहा "हां, यह वही रामकर्मजी हैं।" तब उन का सन्देह निवृत्त हुआ और पण्डितजी ने कहा कि "आप साहित्य के ऐसे विद्वान् हैं? रचना करने वाले की अपेक्षा छुद्र करने वाले को परिचान अधिक होता है। मैं इस ग्रन्थ को पूरा समझ न सका और आपने इस को छुद्र करके छपवाया है, इसलिये मैं आप से पूछता हूँ कि आप को राज्य अथवा गवर्नमेंट की तरफ से कोई पदवी है?" पण्डितजी ने कहा, नहीं। तब उन्होंने ने कहा कि "आप जैसे विद्वान् को पदवी नहीं, बडे खद की बात है। मैं रेजीडेन्ट से और दीवान साहब से कहूँगा कि ऐसे विद्वानों को पदवी अवश्य देनी चाहिये।" तदनुसार उन्होंने ने दीवान साहब से पण्डितजी के लिये पदवी मिलने के बाबत सिफारिश की। उस समय दीवान पारसी मेहर

वानजी पिस्तमजी थे, उन्होंने ने श्रीदरवार साहिब श्रीसुमेरसिंह जी साहिब बहादुरों से अर्ज करके आप को “ महामहोपाध्याय ” की पदवी मिलने के लिये राज्य की ओर से गवर्नमेंट को सिफारिश की; परन्तु दीवान साहिब तुरंत अपने देश को चले गये और श्रीदरवार साहिबों का भी तुरंत स्वर्गवास हो गया फिर न तो पुनःस्मरण (Reminder) कराया गया और न महामहोपाध्याय का पद प्राप्त हुआ ।

वि० सं० १९७४ में कन्नौज के राठोड़ों का इतिहास जानने और उस विषय की सामग्री एकत्र करने के लिये आप से इतिहास कार्यालय के सुप्रिटेन्डेन्ट ने कहा कि “ आप कन्नौज की तर्फ जाओ और कन्नौज के राठोड़ों के विषय में वहां जो सामग्री मिले ले आओ । ” आप ने उन से कहा कि कन्नौज के राठोड़ों के जो शिलालेख व दानपत्र मिले हैं वे तो सब जनरलों में छप गये हैं और उन की सूची करके उन को दिखाई गई कि ७० के अनुमान कन्नौज के राठोड़ों के शिलालेख और दानपत्र छपे हैं । इन से अधिक यदि और मिला तो काफी करली जायगी और वहां के लोगों से पूछताछ करने और स्थानों के देखने और पुस्तक आदि मिलने से जो कुछ पता लगेगा ले लिया जायगा । आप तारीख ४ अप्रैल सन् १९१७ को फर्रुखाबाद जिले के निवासी एक राठोड़ राजपूत को साथ में लेकर, खेमसीपुर गये । वहां का राव राठौड़ है और कन्नौज के राजा जयचन्द्रजी का वंशज है । वह बालक होने से उस के कार्यकर्ता प्रेमासिंह से मिले और उन की वंशावलि व वृत्तान्त वहां से लिख लिया; वहीं एक मिट्टू नामक जागा को बुला कर, जो राठोड़ों की वंशावलि रखता है, उस से वृत्तान्त लिखा । फिर वहां से राजा का रामपुर नामक गांव को गये जो राठौड़ों का ठिकाना है, वहां के भी सच

वंशावलि सहित इत्तान्त लिखा । फिर खोर, जिसे इस समय अमसावाद कहते हैं, जाकर अयचन्द्रजी के वंशजों के विषय में खोज करने से यहाँ जो इत्तान्त उपलब्ध हुआ, लिखा; फिर विजैपुर गहरवार राजा के यहाँ जाकर विज्ञासा करने से ज्ञात हुआ कि ये लोग अयचन्द्रजी के छोटे भाई माणिकचन्द के वंशज हैं । इत्यादि स्थानों में भ्रमण करने से निश्चय हुआ कि गहरवार और राठौड़ एक हैं और मारवाड़ के सीहा के वंशज राठौड़ के कन्नौज के राजा अयचन्द्रजी के वंशज हैं । सुपरिन्टेन्डेन्ट सीधी गुमानजी इस तथ्यकीकृत से परम प्रसन्न हुए और बोले कि अब हमें इस बात में किसी प्रकार का सन्देह नहीं है कि गहरवार और राठौड़ एक हैं और वे कन्नौज के राजा अयचन्द्र के वंशज हैं । आप को उन के इस कथन से सन्तोष हुआ । इसी प्रयोजन से आप का यह दौरा उस दृष्टि में हुआ था ।

प्रथम लिख आये हैं कि मेड़ता नगर आप की जन्मभूमि है, वहाँ पण्डितजी के खेत आदि हैं । कायबख्त आप मेड़ता गये थे । वहाँ इकूमत की परताल करने के लिये दीवानी अदालत के जज हाजी साइब आये थे । रात्रि के ८ बजे होंग, जज साइब, हाकिम साइब (सोइनखालमी मिर्बियार) से मिलने आए; उस समय जोशी शिवराजजी और पण्डितजी उन के पास बैठे थे । जज साइब ने पूछा ये कौन हैं ? हाकिम साइब ने शिवरामजी की तरफ इशारा करके कहा ये ज्योतिषी हैं और आप की तरफ इशारा करके कहा ये महकमा तबारीख के पण्डित हैं । हाजीजी ने आप से पूछा कि तबारीख कितनी सही है ? आप ने कहा कि अमी उमर के इतिहास में सन्देह है, इस लिये खोज हो रहा है, इतिहास बनाने का आरम्भ नहीं हुआ । उन्होंने कहा कहाँ तक का इतिहास निःसन्देह है ? आप ने कहा ओधामी से

निस्संदिग्ध है । उन्होंने ने पूछा जोधाजी कब हुए थे ? आप ने कहा उन को हुए पांच सौ वर्ष के करीब हुए । उन्होंने ने कहा जब पांच सौ वर्ष पहले का इतिहास सन्देह-रहित है तो वहीं से इतिहास लिखने का आरम्भ क्यों न कर दिया जाय ? आप ने जोधपुर आकर वही वार्ता प्रसङ्ग प्राप्त सुपरिन्टेन्डेन्ट खीची गुमान-सिंहजी से कही तो उन के भी मन पर उस का असर हुआ और आप से कहा कि जोधाजी से इतिहास लिखने का आरम्भ कर दिया जाय । फिर उन की अध्यक्षता में राव जोधाजी का इतिहास लिखने का आरम्भ वि० सं० १९७४ में कर दिया गया । दो वर्ष में जोधाजी का इतिहास लिखा गया । वह लिख कर तैयार हो गया तब गुमानजी ने, जब वे श्रीदरवार साहिबों के साथ अजमेर में थे, कहा कि अब रीजन्ट श्री मर प्रतापसिंहजी साहब को सुनाया जाकर छपवाने का प्रबन्ध कर दिया जायगा और आप के वास्ते महामहोपाध्याय पदवी और तरकी के लिये अर्ज करूँगा । ईश्वर की लीला अपरंपार है, अकस्मात् वहीं (अजमेर में ही) उन का शरीरपात हो गया और विचार मन के मन में ही रह गये ।

माहिसोर के आर्कियालोजिकल सर्वे के ऑफिसर इन्चार्ज मिष्टर आर. श्रीनरसिंहाचार्य ने बंगलोर से शिलालेख पढ़ने के लिये आप के पास भेजे थे वे पढ़कर उन की प्रतिलिपि भेजी गई; उस के उत्तर में उन्होंने ने लिखा था कि “ मैं अपने गतवर्ष की रिपोर्ट भेजता हूँ और आप ने कृपा करके जो मुझे सहायता दी है उस के लिये मैं आप को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ । ”

तदनन्तर वि० सं० १९७६ में कलकत्ता से डाक्टर डी. आर. भाण्डारकर का पत्र आया, उन्होंने ने लिखा कि कलकत्ता युनिवर्सिटी में राजस्थानी भाषा और डिंगल कविता पढ़ाने के लिये

सौ रुपये मासिक पर आप को बुलाने का निमन्त्रण हुआ है। इस कार्य के अतिरिक्त एंटिकरी (पुरातन्त्र-शोध) का कार्य भी करना होगा। यहां अनेक लेखों के मुद्रण करने से आप की कीर्ति बहुत होगी। अपने देश में नौकरी करने की अपेक्षा कलकत्ता युनिवर्सिटी में मरती होना सब से उत्तम होगा।

तदनुसार आप दो वर्ष की छुट्टी लेकर जोधपुर से कलकत्ता जाकर युनिवर्सिटी में लेक्चरर का कार्य करने लगें। उसके सिवा का ही आर भाण्डारकर के मातृ एंटिकरी का कार्य भी कर रहे। डाक्टर भाण्डारकर पण्डितजी के कार्य से अत्यन्त प्रसन्न रहते थे और युनिवर्सिटी के वायस-चान्सेलर स्वर्गीय सर आशु तोष मुर्कजी भी प्रसन्न हुए। दो मास कार्य करने पर प्रोफेसर भाण्डारकर की सिफारिश से १५) रुपये की वरक्री होकर ११५) मासिक बतन हुआ और दूसरी साल में मासिक बतन १२५)०० कर दिया गया।

इस के सिवाय प्रोफेसर भाण्डारकर की सिफारिश से मराठी भाषा की छद्म कापी करने में सहायता करने के कारण रु० ३०) मासिक बतन और अधिक कर दिया गया। कुल मिलाकर युनिवर्सिटी से १५५) रु० मासिक मिलता रहा। इस विषय में कलकत्ता युनिवर्सिटी की सन् १९२० की ग्योर्ट का पृष्ठ १६७ वां देखो।

कलकत्ता में आप का निवास बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर के यहां था। उन के यहां पुस्तकालय और प्राचीन लिखलेख आदि का संग्रह अति उत्तम है। आप ने उन के यहां निवास करते छद्मवंशों राजाओं के लिखलेखों का संग्रह देखकर पूर्ण पठित पाठ में जहां कहीं अशुद्धि पाई उस को सुद्ध करके एक सौ १०० से अधिक लिखलेख पत्रकार तैयार किये थे, आपका आना जोधपुर

होगया और वह संग्रह बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर के पास रहा, उन का छपवाने का विचार था। यदि छप जाय तो यह कार्य इतिहासवेत्ताओं के लिये उपयोगी अवश्य है।

दूसरा “ हिस्टरी ऑफ राठौर ” इस नाम का जोधपुर के राठौड़ों का संक्षिप्त इतिहास हिन्दी भाषा में लिखा था; जिस में प्राचीनकाल के राठौड़ों से आरम्भ करके वर्तमान महाराज श्री-उम्मेदसिंहजी के पूर्वाधिकारी श्रीसुमेरसिंहजी तक का इतिहास है। उस का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में एक बङ्गाली और एक पारसी ने मिल कर किया; जो आप के पास युनिवर्सिटी में अध्ययन करते थे। जो अंग्रेजी पुस्तक कलकत्ता हाईकोर्ट के जज, कलकत्ता युनिवर्सिटी के लेट वायस-चान्सलर और एसियाटिक सोसाइटी बङ्गाल के प्रेसिडेन्ट श्री आशुतोष मुखर्जी (मुखोपाध्याय) के २५ वर्ष गवर्नमेन्ट की निरन्तर सेवा करने से सिलवर-ज्युविली सम्बन्धी छपी है उस में यह संक्षिप्त इतिहास छपा है और उस से पृथक् भी यह पुस्तक मुद्रित है। इस पुस्तक की एक कापी ए. जी. जी. को और एक कापी रेजीडेन्ट को भेजी गई। उन के प्रशंसापत्र ता० ७-१-२४ और ता० ११-१-२४ के लिखे आये।

इस के सिवा कलकत्ता युनिवर्सिटी की तरफ से अशोक के शिलालेख छपे हैं उन के बहुत से प्रूफ असल छापों से देखकर शुद्ध किये गये हैं।

वि० सं० १९८० में मकर के मेले पर प्रयागराज में “ धर्म परिषद् ” का अधिवेशन नियत हुआ था उस में जोधपुर राज्य की तरफ से सदस्य भेजने के लिये माननीय पं० मदनमोहन मालवीय का पत्र आया। उस सभा में संयुक्त होने के लिये श्रीदरवार से पण्डितजी को आज्ञा दी गई कि तुम उस सभा

में जाकर योग दो । आपने वहाँ आकर श्रीदरभार साहिबों की आज्ञा का पालन किया ।

वि० सं० १९८१ में अखिल भारतवर्षीय दाहिमा ब्राह्मण महामन्त्र का अधिवेशन कलकत्ता नगर में होना निश्चित हुआ । उस समय कलकत्ता की दाहिमा ब्राह्मण समाज समापति के लिये परामर्श करके पण्डितजी को समापति नियत करने का निश्चय करके कलकत्ता से ता० १४ जनवरी सन् १९२४ को तत्त मेजा कि “हमारी प्रार्थना है कि आप प्रेसिडेन्ट का पद स्वीकार करें ।” पण्डितजी को उनकी आज्ञानुसार पद स्वीकार करना पड़ा । कलकत्ता महामन्त्र का अधिवेशन हुआ जिस में हजार बारह सौ मनुष्यों की भीड़ थी । डाक्टर डी आर भाण्डारकर आदि ने पधार कर समाज को सुशोभित किया था । समापति का व्याख्यान सुन कर ममस्त समाज परम प्रसन्न हुई । उस महा में मुनिजी महाराज जगन्नाथजी भी मेजाइ से पधार थे ।

वि० सं० १९८२ में डाक्टर डी आर भाण्डारकर की चिट्ठी ता० ९ अक्टोबर सन् १९२५ की लिखी हुई आई कि “कलकत्ता युनिवर्सिटी आप को माइवार २००) रुपये बतन नियत करके लाती है, क्या आप आसकते हैं ?” इस क उचर में पण्डितजी ने लिखा कि “इस समय मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिये मैं जाने से लाचार हूँ ।” इस क पत्राव सूरत ही सर आशुतोष मुखर्जी का स्वर्गवास हो गया । जिस सं पण्डितजी का सम्बन्ध कलकत्ता युनिवर्सिटी से टूट गया ।

लिख आये हैं कि पण्डितजी ने १६ वर्ष तक मोघपुर हाई स्कूल में तत्पश्चात् इतिहास कार्यालय में नियत होकर ४६ वर्ष श्री दरभार की सेवा की । इतिहास कार्यालय में ३० वर्ष काय किया । इस कार्यालय में प्रथम कथिराज मुरारिदानजी प्रेसिडेन्ट रहे,

तत्पश्चात् पाल ठाकुर रणजितसिंहजी इस कार्यालय के अध्यक्ष नियत हुए। तदनन्तर खीची गुमानसिंहजी और उन के वादरीयां ठाकुर साहेव विजयसिंहजी मेडतिया सरदार निगरानी आफिसर नियत हुए। उन के इस्तिफा देने पर ड्रैक ब्रोकमेन साहेव की निगरानी में यह कार्यालय रहा। इस कार्यालय के जितने ऑफिसरस हुए वे सब पण्डितजी के काम से परम प्रसन्न रहे। कविराजाजी की प्रसन्नता का उदाहरण तो यशवन्तयशो-भूषण के प्रकरण में लिखा गया है। रणजीतसिंहजी पण्डितजी के काम के विषय में ता० २९/५/२७ को लिखते हैं कि “इन्होंने प्राचीन शिलालेख, ताम्रपत्र व सनदों को पढ़कर उन का हिन्दीमें तर्जुमा किया। इस काम का जानने वाला आज मारवाड में इन की शानी का दूसरा कोई नहीं है। शिलालेखों की तलाश करने, पढ़ने और तर्जुमा करने के सिवाय पिछले बहुत से राजाओं की ख्याति हिन्दी में लिखी है जिन्हें पास करने के लिये श्रीदरवार साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई उस में मैं भी एक मेम्बर था। मैंने तवारीखें सुनीं, मुझे बहुत पसंद आईं। उन्होंने ने ये ख्यातें बड़े परिश्रम और तन्दिही के साथ उम्दा तरीके से लिखी हैं जिस की तस्दीक कमेटी कर चुकी है।”

निगरानी ऑफिसर रीयां ठाकुर विजयसिंहजी साहेव ने अपने ता० २७-१०-२६ के पत्र में लिखा है कि—

Riyan,
72-10-26

This is to certify that the bearer, Vidvad-ratna Pandit Ram Karanji Asopa, has served the state for about 41 years When I assumed the charge of the Historical Department, he was on leave and working as a profe

return to Jodhpur he prepared a draft history of the Marwar State in Hindi from Chundaji down to Udaisinghji. In appreciation of his good work he was presented personally before H. H. the Maharaja Sahib Bahadur. This draft history has been approved by a committee appointed for the purpose. The Committee has also strongly recommended Ramkaranji to the Darbar for his careful and labourious work. He is a man of letters, possesses wide knowledge of history and epigraphy and is one of the most valuable and experienced officials of the state.

I always found his work to my entire satisfaction and gave him promotions so as to make him a senior of the staff for his good work. I shall be glad to hear of his future advancement which he amply deserves for his exceptional attainments.

BIJAI SINGH

Vigrahi Office

Historical Department

Raj Marwar

अर्थात्

रीया, ता० २७-१०-२६

मैं इस बात की तस्दीक करता हूँ कि विद्वत् पण्डित राम कण्ठजी आसोपा ने हम रिवास्तन की करीब ४१ पय तक नौकरी की। जब मैंने महकम तबारीख का चार्ज लिया तब ये छुट्टी में थे और कलकत्ता युनिवर्सिटी में प्रोफेसर का काम करते थे। वहाँ से जोधपुर वापिस आने पर इन्होंने जूझाजी से लेकर उदयसिंहजी तक का हिन्दी में मारवाड़ राज्य का इतिहास लिखा। इस अच्छे काम के लिये इन को खास तौर पर हिज हाइनम महाराजा साहब (श्रीसुमेरसिंहजी साहब) बहादुर की सिद्मत में पेश किया गया। यह इतिहास एक कमेटी के जरिये मंजूर

किया जा चुका है जो इसी काम के लिये मुकर्रर की गई थी । इस कमेटी ने पण्डित रामकृष्णजी की श्रीदरवार साहब से इस होशियारी और महनत के काम के लिये सिफारिश की है । यह आला इल्म-याफता और लियाकत वाला शख्स है, इतिहास और प्राचीन-लिपि का पूरा जानकार है और रियासत का सब से जियादा कीमती और तजुर्बेकार आफिशियल है ।

मैं हमेशा इन के काम से पूरी तौर से खुश रहा और इन के अच्छे काम के लिये मैं ने अपने अमले में इन को औहदे में सब से बड़े बनाने के लिये तरकियां दीं । मैं इन की आयन्दा तरकी सुन कर खुश होऊंगा, जो ये अपने शाज औनादिर जौहरों (असाधारण गुणों) के सबब से बखूबी मुश्तहक (योग्य) हैं । फकत ।

विजैसिंह

निगरानी अफसर, महकमा तवारीख,
राज मारवाड़ ।

वि० सं० १९८४ (सन् १९२७) में ठाकुरजी श्रीकुञ्ज-विहारीजी महाराज के मन्दिर का प्रबन्ध करने के लिये श्रीदरवार साहिबों की आज्ञा से एक कमेटी नियत हुई जिसमें निम्नलिखित चार मेम्बर मुकर्रर किये गये । मेहता रणजीतमलजी, मेहता किसनमलजी, राव वदनमलजी, पण्डित रामकृष्णजी । इस कमेटी के प्रबन्ध से मन्दिर का सुधार बहुत कुछ होगया है और होरहा है । कमेटी का प्रबन्ध होने के अनन्तर करीब २५ हजार लागत की इमारत बनी और मन्दिर में चित्रकारी का काम हुआ । जिस में करीब ५ हजार रुपये व्यय हुए । ठाकुरजी के निज मन्दिर के दरवाजे (कँवाड) चांदी के कावाये गये, जिस में दो हजार रुपये खर्च हुए और नित्य खर्च और उत्सवों के व्यय में भी

बहुत कुछ उन्नति हुई है। स्टाफ का खर्च भी पहिले से घटाना पड़ा है। पहिले की आमदनी से किराया वह जाने के कारण आमदनी द्विगुण हो गई है।

महाराजा असयन्तसिंहजी (द्वितीय) के दाह-स्थान पर जो संगमरमर का बड़ा (कैन्थ) बना था, उस की प्रतिष्ठा हुई। जोधपुर महाराजों की दाहक्रिया परम्परा से मण्डोर में होती अर्थात् की परन्तु महाराजा प्रतापसिंहजी ने महाराजा असयन्तसिंहजी (द्वितीय) का दाह किले के समीप कुछ पृष्ठ की ओर दक्ष-कुण्ड तालाब के तट पर करवाने का प्रबन्ध किया। उस स्थान पर महाराजा प्रतापसिंहजी के प्रबन्ध से महाराजा सरदारसिंहजी के समय में संगमरमर का देवालय बनाया गया। रायबहादुर सरदार ज्वालासहायजी पुर्वप्रियतम मेम्बर के प्रबन्ध में हम बड़े की प्रतिष्ठा वि० सं० १९८५ (सन् १९२८) में हुई। रामन्याय, रामवेदिया, राजगोस्वी आदि श्रद्धालु नियत हुए। उन में मुख्य श्रद्धालु का कार्य बोहरा दामोदरजी ने किया और ज्वालासहायजी को आज्ञा से ब्रह्मा का आसन पण्डितजी को दिया गया। जिस (ब्रह्मा) का काम निरीक्षण करना है।

प्रतिष्ठा सम्बन्धी शिलालेख ज्वालासहायजी की प्रेरणा से पण्डितजी ने लिखा था और उस का मध्यविदा पण्डितजी के पास है।

इसी वर्ष में रायबहादुर सरदार ज्वालासहायजी के उपदेश से जोधपुर महाराजा साहिब बहादुर ने सप्तशती (दुर्गा) की स्थापति के प्रयोग का आरम्भ किन्तु के श्रीचामुण्डा मातामी के मन्दिर में करवाने का निश्चय किया। उस प्रयोग का संकल्प भीरवार साहिबों के हाथ से करवाने और स्थापति के निरीक्षण करने के लिये पण्डितजी को नियत किया। सब से आज तक

पण्डितजी उस कार्य को वर्ष में दोवार प्रति नव-रात्र (चैत्र व आश्विन मास में) कर रहे हैं ।

वि० सं० १९८५ में आल इण्डिया ब्राह्मण महासभा की ओर से ब्राह्मणों के आचार विचार और भोजन सम्बन्धी कई प्रश्न आये थे, उन का उत्तर देने के लिये श्रीदरवार साहबों की तर्फ से जुडिशियल मेम्बर ज्वालासहायजी को आज्ञा हुई कि इसका उत्तर दे दिया जाय । उन्होंने ने जोधपुर के प्रतिष्ठित ८ पण्डितों की एक कमेटी कायम की । जिस में पण्डितजी को प्रेसिडेन्ट रखा और कमेटी ने विचार करके उस का उत्तर ज्वालासहायजी के पास भेज दिया ।

वि० सं० १९८६ (ई. सन् १९२९) में भारत-धर्म-महामण्डल की ओर से पण्डितजी की योग्यता देख कर “महामहाध्यापक” का पद प्रदान किया गया । पण्डितजी ने भारत-धर्म-महामण्डल का कार्य “योगसाधनचतुष्टय” नामक पुस्तक को सुचारु रूप से छपवाने का किया था ।

इसी वर्ष में वर्षा का अवरोध होने पर ज्वालासहायजी के उपदेश से महाराजा श्री सर उम्मेदसिंहजी बहादुर ने महादेवजी श्रीरामेश्वरजी के मन्दिर में वृष्टि के आवाहन के लिये सहस्रघट का प्रयोग करवाया । उस का सङ्कल्प भी पण्डितजी ने ही महाराजा साहब को करवाया । फिर भी जब कभी ऐसे बड़े कार्य का आरम्भ होता है तब पण्डितजी ही दरवार साहिबों को सङ्कल्प करवाते हैं । और उस कार्य का निरीक्षण राजग्यास देवराजजी और पण्डितजी के अधिकार में रहता है ।

इसी वर्ष में महकमा तवारीख तोड़ दिया गया । और जब महकमात वारीख का बजट कौंसिल में पेश हुआ तो उस समय ज्वालासहायजी ने ~~ज्वालासहायजी ने~~ कि पण्डित राम-

कणजी पुस्तक-प्रकाश में भेज दिये जाय; क्योंकि वहाँ की पुस्तकों की खूबी बनाने की अत्यन्त आवश्यकता है और उस काय को यह पण्डित सुचारु रूप से कर सकता है । तदनुसार पण्डितजीन ३ वर्ष पुस्तक-प्रकाश में काम किया । उसी अर्से में ज्वालासहाय जी ने पण्डितजी से कहा कि पुस्तक-प्रकाश में यदि जोधपुर महाराजा कानूनाय हुए संस्कृत ग्रन्थ हैं तो ध्यान रखना चाहिये और कोई उत्तम पुस्तक मिले तो हमारे पास रिपोर्ट कर देना । पण्डितजी ने उस बात को ध्यान में रखा और तत्पश्चात् करने से निम्न तीन ३ पुस्तकें संस्कृत भाषा की जोधपुर महाराजा की बनाई हुई उपलब्ध हुई—

१ आनन्द विलास—महाराजा जसवन्तसिंहजी (प्रथम) का बनाया हुआ । यह वेदान्त का ग्रन्थ है । इस की रचना-परिपाटी वेदान्तके सिद्धान्त जानने के लिये अत्यन्त उपयोगी है ।

२ नाथ-चरित—(अपूर्ण) महाराजा मानसिंहजी बिरचित । यह ग्रन्थ काव्य के रूप में है ।

३ माण्डूकोपनिषद् की संस्कृत टीका का एक अध्याय महाराजा मानसिंहजी कृत ।

इन का सम्पादन करने के लिये ज्वालासहायजी ने पण्डितजी से कहा तो पण्डितजी ने ३ तीनों ग्रन्थों का सम्पादन किया । आनन्द विलास वेदान्त का ग्रन्थ है इस से हम की संस्कृत टीका लिखी । नाथ-चरित और माण्डूकोपनिषद् पर टिप्पणी की गई । ये तीनों ग्रन्थ ज्वालासहायजी की आज्ञा से आर्किपाओजिकल डिपार्टमेन्ट के वर्तमान सुपरिटेन्डेन्ट रऊजी को दिये गये । व अब तक उन्हीं के पास पड़े हुए हैं । यदि ये छप जाते तो जोधपुर के पूर्व महाराजा साहिबों की तो अगत् में कीर्ति होती और लोकोपकार के साथ पण्डितजी का परिश्रम भी सफल होता ।

वि० सं० १९८७ (सन् १९३०) में शहर के मकानों पर छतरी, कवानियां छाजा आदि लगाने का निश्चय करने के विषय में एक कमेटी नियुक्त हुई उस में निम्न लिखित मेम्बर थे— १ महाराज गुमानसिंहजी, २ पाल ठाकुर रणजीतसिंहजी, ३ मूता जसवन्तराजजी, ४ पण्डितजी रामकर्णजी । इस कमेटी का यह कार्य था कि कौन शख्स अपने मकान पर छतरी बनवा सकता है, कौन कवानियां और कनास लगा सकता है । कमेटी से यह निश्चय हुआ कि छतरी मन्दिर पर या राजा महाराजा के मकान पर बन सकती है । कवानियां छाजा दीवान, बख्शी या मिनिष्टर लगा सकते हैं । कनास के लिये कोई रोक नहीं ।

इसी वर्ष में देवस्थान मन्दिरों और मस्जिदों की प्रबन्ध विषयक जांच करने के लिये श्रीदरबार साहिबों की ओर से एक कमेटी नियत हुई जिस में निम्न लिखित मेम्बर बनाये गये । १ राजव्यास देवराजजी, २ पण्डितजी रामकर्णजी, ३ सेठ गिरधारी-लालजी जेसलमेरिया, ४ मेहता किसनमलजी, ५ पं० किस्तूरचन्द जी जोशी, ६ मुंशी जफरहुसेनजी, ७ कट्टा लक्ष्मीनारायणजी । इस कमेटी के प्रेसिडेंट राजव्यास देवराजजी थे । कुछ अर्से तक यह काम कमेटी करती रही और मन्दिरों में जाकर जांच भी की गई । फिर इस काम के लिये एक इन्स्पेक्टर नियत होगया तो कमेटी का यह भार उतर गया ।

इसी वर्ष में एशियाटिक सोसाइटी बङ्गाल की तर्फ से आप को छापने के लिये दो ग्रन्थ दिये गये थे । जिन में एक तो संस्कृत भाषा का और दूसरा डिङ्गल भाषा का था ।

१ संस्कृत ग्रन्थ “ कविकल्पलता ” जिस का तृतीयांश तो एक बङ्गाली शास्त्री ने तैयार किया था और शेष समग्र ग्रन्थ आपने तैयार किया ।

२ डिंगल ग्रन्थ “ सरजप्रकाश ” इस के ९६ पृष्ठ अब तक छपे हैं और उस क आगे का ग्रन्थ समाप्ति तक टिप्पण सहित तैयार किया हुआ पण्डितजी के पास मीजूद है ।

नागरी प्रचारणी समा, काशी, की स्पर्क से डिङ्गल कविता के ग्रन्थ छापने के लिये पण्डितजी को निदेश हुआ । जिस से निम्न लिखित पुस्तक तैयार की गई—

१ बांकीदास ग्रंथावलि, प्रथम भाग । बांकीदासजी क निर्माण किये हुए डिङ्गल भाषा के २४ ग्रन्थ हैं । उनमें से ७ ग्रन्थ प्रथम आप ने “ भारत-मार्गण्ड ” नामक मासिक पत्र में टिप्पणी के साथ मुद्रित किये थे । उन्हीं का पुनःसंस्कार नागरी प्रचारिणी समा, काशी, ने किया है ।

२ “ रामरूपक ” यह ग्रन्थ जोधपुर क महाराजा अजीत-सिंहजी के पुत्र महाराजा अमरसिंहजी के इतिहास विषय का है । इस को आप ने नागरी प्रचारिणी समा, काशी क निदेश से संपादित किया है । अभी यह ग्रन्थ मुद्रित नहीं हुआ है । यह पण्डितजी के पास ही है ।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग, ने यह विचार किया कि भारत-वर्ष का एक बृहत् और प्रामाणिक इतिहास तैयार किया जाय । इस कार्य में नई खोज की बहुत आवश्यकता है । इसकी योजना तैयार करने के लिये सम्मेलन ने निम्न लिखित मजनों की एक समिति बनाई । १ श्रीयुत बाबू शिवप्रसादजी गुप्त, काशी (संयोजक), २ पण्डित नरेन्द्रदेवजी, काशी विद्यापीठ, ३ पं० गौरीधरजी हीराचन्दजी, अजमेर, ४ बाबू पुरुषोत्तमदासजी टण्डन, प्रयाग और ५ पण्डित रामकर्मजी आसोपा, जोधपुर ।

वि सं० १९८८ (ई. सन् १९३१) में पुस्तक-प्रकाश का बजट कौंसिल में पेश हुआ, तब उस समय के रवेन्सु मेम्बर

हिम्मतसिंहजी ने श्रीदरवार साहिबों से अर्ज किया कि यह पण्डित रामकर्ण वृद्ध होगया है और इस ने ईमानदारी और तन्दिही से बहुत लम्बी सर्विस की है इस लिये इस की पेन्शन करदी जाय । तब वाइस-प्रेसिडेन्ट महाराजसिंहजी ने कहा कि “ यहाँ पेन्शन का रूल नहीं है । ” तब हिम्मतसिंहजी ने कहा कि “ इस पण्डित ने कलकत्ता युनिवर्सिटी की २००) रुपये माहवार वेतन की जगह छोड़ कर श्रीदरवार की नोकरी १००) रुपये माहवार पर की है । इसे जो यह नुकसान हुआ है उस का बदला इस को क्यों नहीं मिले ? ” तो दूसरे मेम्बरों ने इस बात का समर्थन किया और श्रीदरवार साहब ने स्वयं फरमाया कि पेन्शन कर दी जाय । तदनुसार ५०) रुपये माहवार की पेन्शन की गई ।

वि० सं० १९९० (ई. सन् १९३३) में ‘ भारवाड का मूल इतिहास ’ नामक पुस्तक पोकरण ठाकुर चैनसिंहजी, जुडिशियल मेम्बर, जिन के अधिकार में उस समय आर्कियालोजिक डिपार्ट मेन्ट था, की सेवा में डोनेशन (पुरस्कार) के लिये पेश किया गया तब उन्होंने ने उसे डोनेशन कमेटी में भेज दिया । कमेटी ने श्रीदरवार साहिबों से १५००) रुपया इनाम मिलने के लिये सिफारिश की और श्रीदरवार साहिबों ने कदर करके उसे मंजूर की ।

वि० सं० १९९४ (ई. सन् १९३७) में म्युनिसिपल कमेटी के मेम्बरों का नया चुनाव जाति-वार हुआ । उस में छन्याति की तर्फ से पण्डितजी चुने गये । आप उस कार्य को अभी तक कर रहे हैं और आप इम्प्रूवमेंट कमेटी के भी मेम्बर हैं । आप की जोधपुर के गणमान्य प्रतिष्ठित प्ररूपों में गणना है ।

आप क ३ पुत्रियाँ और एक पुत्र है जिस का नाम जयनारायण है ।

आप क छोटे दो भाई स्वर्गवास हो गये, उन में से एक का नाम पं० श्यामकर्णजी था । जिन का जन्म संवत् १९१७ में हुआ था । वे व्याकरण और वेदान्त के अच्छे विद्वान् थे । उन्होंने गुरु गद्गदलालजी महाराज की सेवा पूर्ण प्रेम के साथ तन मन से की थी । वे ईश्वर के अनन्य भक्त थे । इसी से संवत् १९५९ में मोक्षपुरी मथुरा में वैशाख सुदि १३ के दिन इस धर्ममङ्गल शरीर को त्याग कर वे शाश्वत आनन्दमय वैष्णुधाम को सिधार । उन के एक डकटरलाल नाम का बौद्धि है ।

उन के छोटे भाई पं० लक्ष्मीनारायणजी थे । उन का जन्म संवत् १९२७ में हुआ था । वे संवत् १९७४ में वेग रोग से आक्रान्त होकर इस लोक से परलोक को सिधार ।

उन से छोटा तीसरा भाई गोविन्दनारायण हैं । मग जन्म संवत् १९३३ में हुआ था । मैं ने अङ्गरेजी भाषा में जसवन्त कालेज, जोधपुर, स मारवाड़ियों में से सर्व प्रथम बी० ए० परीक्षा उत्तीर्ण की थी । संस्कृत भाषा का भी पं० रामकण्ठजी स अग्यास किया, जिस के प्रताप से ' विद्याभूषण ', ' साहित्य भूषण ' और ' विद्यानिधि ' ये तीन पदविषयां मिलीं । कुलदेवी भीदधिमती माताजी के मन्दिर के जीर्णोद्धार क निमित्त दाहिमा महासभा की संवत् १९६७ में स्थापना हुई तब मैं अवैतनिक मन्त्री पद पर नियुक्त हुआ था और मैं ने उक्त महासभा का कार्य २४ वर्ष तक प्रीतिपुरसर भाकिभाव स किया, जिस से महासभा ने मुझे संवत् १९७६ में ' दधिमती-दीवान ' का अनन्य पद प्रदान किया । मैं न भगवती क नाम से " दधिमती " मासिक पत्रिका का भी सम्पादन किया । स्वार्थ का त्याग कर भगवती की सेवा

करने से मैं सायर महकमा में एसिस्टेंट सुप्रिन्टेन्डेन्ट के पद पर रहा था और अब आनरेरी मजिस्ट्रेट हूँ । भगवती की कृपा से मेरे तीन पुत्रियाँ और तीन पुत्र हैं जिन के नाम माधवनारायण, विष्णुनारायण और नरनारायण हैं और देवनारायण नामक एक पौत्र है ।

मेरा छोटा भाई पं० कृष्णनारायण है, उस का जन्म सम्वत् १९३४ में हुआ था । वह पुलिस थानेदारी के काम पर नियुक्त था और अब रिटायर हो चुका है । वह सनातन धर्म का पूर्ण भक्त है । सदा वैश्वदेव करता है । इस ने गायत्री का एक पुश्चरण भी किया है और पुलिस की नौकरी होने पर भी वह सदा वर्णाश्रमोक्त नित्य कार्य में तत्पर रहता है । इस के एक पुत्र और एक पुत्री है । पुत्र का नाम केशवनारायण है ।

अब आप के परोपकार के कार्यों का उल्लेख किया जाता है जिन में मुख्य साहित्य-सेवा के निम्न कार्य हैं:-

१ सर्व प्रथम आप ने वि० सं० १९४१ में श्रीमद्भागवत की “तत्त्व-बोधिनी” नामक हिन्दी में भाषा टीका लिखी जो भारत-वर्ष में सब में प्रथम लिखी गई थी और जिसे पं० हरिप्रसाद भागीरथ ने बम्बई में प्रकाशित की थी । यह भाषान्तर श्रीधरी टीका के अनुसार ग्रामाणिक माना जाता है । बाकी की सब टीकाएँ इस के बाद लिखी और प्रकाशित की गई हैं ।

२ बालकों के उपयोगी “सचित्र-बालबोध” बनाई जो Kindergarten system के अनुसार लिखी गई है । यह भी पं० हरिप्रसाद भागीरथ के यहां छपी है ।

३ तुलसीकृत रामायण के आठों काण्डों की भाषा टीका बनाई जो उसी पं० हरिप्रसाद भागीरथ ने प्रकाशित की है ।

४ नाथद्वारा के श्रीगोपेश्वरजी महाराज के संग्रहीत पस्तकों

की सचि वि० सं० १९४२ में आप के गुरुजी गट्टूरलालजी महाराज की आज्ञा से तैयार की ।

५ कश्चिरात्रा मुरारिदानजी के चार साहित्य के कन्वों का शोधन व संस्कृत में अनुवाद किया जिन में से दो हिन्दी भाषा में और दो संस्कृत में ग, जिन का वर्णन ऊपर किया जा चुका है । यह काय वि० सं० १९५० में आरम्भ किया गया और १९६३ में समाप्त हुआ ।

(१) असवन्त-भूषण हिन्दी में

(२) असवन्त-भूषण "

(३) यक्षवन्त-यक्षी-भूषणम् संस्कृत में

(४) यक्षवन्त भूषणम् "

६ बङ्गाल की एशियाटिक सोसाइटी, कलकत्ता की ओर से

(१) कविकम्पलता-संस्कृत का ग्रन्थ ९६ पृष्ठ का सम्पादन ।

(२) धरज प्रकाश-द्विजल ग्रन्थ के ९६ पृष्ठ का संपादन

७ नागरी प्रचारिणी समा, काशी, की ओर से

(१) बांकीदास ग्रन्थावली, प्रथम भाग

(२) राजरूपक — अप्रकाशित ।

८ पं० ज्ञानाचारीजी मिश्र की प्रेरणा से

श्रीसूक्त का हिन्दी अनुवाद, जिसे उन्होंने ने बेङ्गलूर प्रेस, बम्बई, में मुद्रित करा कर अमूल्य बाँटा ।

९ सुमापितावलि-संस्कृत हिन्दी अनुवाद सहित, बेङ्गलूर प्रेस, बम्बई, में छपा ।

१० दक्षिमस्पर्शक स्तोत्र-हिन्दी अनुवाद सहित

११ ईशावास्योपनिषत्-संस्कृत विवृति । जिस का हिन्दी में अनुवाद मैं ने किया है ।

१२ History of Rathors अंगरेजी में ।

१३ दक्षिण के राष्ट्रकूटों का इतिहास-अपूर्ण व अप्रकाशित ।

१४ मूकपञ्चशतक-संस्कृत टीका, शुद्ध कर छपाया,
टीकाकार रावराजा सोहनसिंहजी ।

१५ अमृत-रस-संग्रह-जैनमत की पुस्तक मू० ३)

१६ सत्यनारायण कथा-भाषा-भूतेश्वर प्रेस में मुद्रित ।

इन के अतिरिक्त निम्न ग्रन्थों की रचना की गई:—

१. जोधपुर के राठौड़ राजाओं का संक्षिप्त इतिहास लिख कर श्रीसरदारसिंहजी महाराज के पास पचमढ़ी भेजा (अप्रकाशित)
२. अष्टाध्यायी सूत्रवृत्ति-सोदाहरण, संस्कृत में, चार अध्याय तक
(अप्रकाशित)
३. हिन्दी का पूर्ण विस्तृत व्याकरण-यह हस्त लिखित पुस्तक नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, को भेजी गई थी। वहां से रुपये ५०) पचास पुरस्कार में दिये गये (अमुद्रित)
४. छोतर-पैलेश-शतक-संस्कृत-हिन्दी अनुवाद सहित । (अप्रकाशित) इस में राठौड़ों का संक्षिप्त इतिहास है ।
५. महाराजा मानसिंहजी का संवत् १८८० से लेकर १९०० तक बीस वर्षों का इतिहास-यह इतिहास वेङ्कटेश्वर प्रेस के लिये लिखा गया था (अप्रकाशित)
६. टाड राजस्थान की भूलों के नोट्स-टाड साहब के अंग्रेजी इतिहास का हिन्दी अनुवाद वेङ्कटेश्वर प्रेस ने छपा था उस में मारवाड़ के इतिहास में जो भूलें थीं उन का नोट किया गया (अमुद्रित)
७. महाराजा श्रीसरदारसिंहजी का इतिहास-हिन्दी में (अप्रकाशित)
८. जोधपुर राज्य के जागीरदारों का कुर्सीनामा-(अप्रकाशित)
९. जोधाजी का संस्कृत में इतिहास-(अप्रकाशित)

- १० गुहिलचरित-संस्कृत में ६०० श्लोक- (अप्रकाशित)
- ११ विजयलक्ष्मण कोश-जिस में ६० हजार श्लोकों का संग्रह है
(अप्रकाशित)
- १२ राठौड़ वंश का वृहत् इतिहास-संस्कृत में २० हजार श्लोक
(अप्रकाशित)
- १३ पुष्करणा ब्राह्मणोत्पत्ति का अनुवाद-प्रताप प्रेस में मुद्रित,
प्रकाशक कल्याणदासजी
- १४ दाहिमा सर्वस्व-अपूर्ण (युनियन प्रेस में मुद्रित)
- १५ मारवाड़ का मूल इतिहास-प्रभाकर प्रेस में मुद्रित, मूल्य रु. १॥)
- १६ मारवाड़ का सङ्क्षिप्त इतिहास-अपूर्ण (युनियन प्रेस में मुद्रित)
- १७ नीषाज ठिकाने का इतिहास-भूतेश्वर प्रेस में मुद्रित
- १८ संखवास " " लोचपुर गवर्नमेंट प्रेस में मुद्रित
- १९ आसोप " " भूतेश्वर प्रेस में मुद्रित ।
- २० पोहकरण " " (अप्रकाशित)
- २१ नीबिडा " " "

अन्य परोपकार के कार्यों में निम्न कार्यों का निर्देश मात्र किया जाता है—

- १ आप दरबार हाई स्कूल, लोचपुर, में संस्कृत और हिन्दी पढ़ाया करते थे और जैन-पाठशाला में जैनमत के ग्रन्थ पढ़ाते थे । यह कार्य तो आप दिन में किया करते और रात्रि के समय १० मजे तक व्याकरण, साहित्य, वैद्यक, ज्योतिष, कान्य आदि पढ़ने वाले १५-२० private विद्यार्थियों को निःशुल्क पढ़ाते थे ।
- २ आप ने ' प्रताप-प्रेस ' नाम का एक ग्राइवेट छापाखाना निजी खोला और उस में निम्न ग्रन्थ अपनी ओर से प्रकाशित किये—
(१) वंशमास्कर-यह ग्रन्थ पुन्दी राज्य के आश्रित मिश्रण

शाखा के चारण सूर्यमल्ल की रचना है। इस में मुख्य-तया चाहमान वंश का इतिहास है। प्रसङ्ग-वश अन्य राजा, महाराजा, बादशाहों के भी इतिहास लिखे हैं। यह ग्रन्थ भाषा पद्यमय ग्रन्थों में सब से बड़ा है। इस ग्रन्थ को दूसरा हिन्दी का महा-भारत कहा जाय तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस के ५००० पृष्ठ हैं और रुपये ४०) मूल्य है।

- (२) राठौड़ राजाओं की वंशावली का नक्शा तैयार करके छपवाया। इस कुर्सीनामा के बनाने में भण्डारी किशन-मलजी के बनाये हुए नक्शों की सहायता ली गई। उक्त भण्डारीजी ने मारवाड़ के जागीरदारों की खांपोंके नक्शे बनाये जिस में भी आप ने पूर्ण सहायता दी थी। इस राठौड़ों के नक्शे में जोधपुर के सिवा अन्य राठौड़ राजाओं की वंशावली, शाखा, प्रभेद (खांपों का फटना) और संक्षिप्त चरित आदि बहुत सा उपयोगी विषय लिखा गया है।
- (३) मारवाड़ी भाषा की उन्नति के लिये आप ने सर्व प्रथम मारवाड़ी व्याकरण बनाई और पहली, दूसरी, तीसरी आदि पाठ्य पुस्तकें बनाईं। इन में से मारवाड़ी व्याकरण तो श्रीसर प्रतापसिंहजी ने दरबार प्रेस में छपवादी और पाठ्य पुस्तकें आपने अपने प्रताप प्रेस से प्रकाशित कीं।
- (४) मारवाड़ी में मारवाड़ का भूगोल बनाकर छपवाया।
- (५) मारवाड़ी भाषा में श्रीमद्भागवद्गीता की टीका लिख कर प्रकाशित की।
- (६) संक्षिप्त हिन्दी व्याकरण बनाकर छपाई। मूल्य ॥)
- (७) धातुरूप

(८) संस्कृत-शिक्षा-व्याख्या ।

(९) भारत-मार्ग-मासिक पत्र (११ अङ्क)

(१०) नैणसी की स्थात, पहला भाग ।

(११) राजिने के दोहे—

(१२) विक्रम सन्वत्प्रयोग ।

(१३) तपण ।

(१४) विष्णु सहस्र नाम ।

(१५) गोपाल सहस्र नाम ।

३ आप ने कई जैनमत के साधुओं को जैन ग्रन्थों का अध्यापन कराया ।

निम्न अन्य रचित ग्रन्थों को छुद्र कर निज प्रताप-प्रेस में छापा —

(१) कर्म-पत्र-बाबा गणेशपुरी कृत, वीर रस का ग्रन्थ, सटिप्पण

(२) कायस्व-सर्वस्व-कायस्थों की उत्पत्ति और वर्ण-निर्णय ।

रचयिता पं० देवीचन्द्र झाड़ी, प्रकाशक पंचोली शुभलालजी

(३) पद्य-व्याकरण-हिन्दी टीका सहित-रचयिता पं० लालचन्द्र

जी पुष्करणा ब्राह्मण ।

(४) प्राकृत-पद्य-व्याकरण—

(५) प्रताप-गुण-चन्द्रोदय-हिन्दी कविता, रचयिता पं० लाल-

चन्द्रजी पुष्करणा ।

(६) जानकी-स्वयम्बर-नाटक-रचयिता पं० कृष्णचन्द्रजी पंचोली

(७) लघुस्तव-संग्रह-संस्कृत-प्रकाशक पं० रमानाथजी झाड़ी

(८) पार्वती-पाणिग्रहण-चम्पू-संस्कृत, छुद्र कर छापा-रचयिता

ब प्रकाशक-बीदासर कैवरणी ।

(९) वीर-वत्सीसी-रचयिता चारण जुगतीदान ।

निम्न शिलालेखों को पढ़ा और प्रकाशित कराया—

- (१) जोधपुर के प्रतिहार बाउक का शिलालेख—वि० सं० १९५५ में पढ़ा और लाला देवीप्रसादजी ने छपाया ।
- (२) चाटख का शिलालेख—वि० सं० १९५९ में पढ़ा और लाला देवीप्रसादजी ने अपने नाम से छपा ।
- (३) बीजापुर के पास हतुंडी के शिलालेख को पढ़ा और *Api-graphua Indica* में छपाया ।
- (४) भीनमाल के शिलालेख—पढ़े और पुरोहित लक्ष्मीनारायणजी को दिये ।
- (५) घटियाला का शिलालेख पढ़ कर लाला देवीप्रसादजी को दिया
- (६) किणसरिया का शिलालेख—पढ़ कर एपिग्राफिया इण्डिका *Apigraphia Indica* में छपाया ।
- (७) मेडता के १५ शिलालेख—पढ़ कर बाबू पूर्णचन्द्रजी नाहर, कलकत्ता, के पास भेजे ।
- (८) जैसलमेर के १० शिलालेख—भी पढ़ कर उक्त बाबूजी को दिये गये ।
- (९) पाल के पास के ३ शिलालेख—पढ़ कर मिस्टर टेसीटोरी को दिये गये ।
- (१०) बीकानेर के दरवाजे पर का राठौड़ों की वंशावली का बृहत् शिलालेख पढ़ कर मि० टेसीटोरी को दिया ।
- (११) फलोधी के शिलालेख—पढ़ कर डा० भाण्डारकर को दिये गये ।
- (१२) नाडोल, नारलाई, वरकाणा, सांडेराव आदि के शिलालेख पढ़ कर डा० डी. आर. भाण्डारकर को दिये गये ।
- (१३) सांभर के सोलंकी मूलराज के शिलालेख को शुद्ध पढ़ कर रेऊजी को दिया ।

- (१४) पान्ण के भीमद्व का शिलालेख-पत्र कर छपाया ।
- (१५) दधिमती माताजी का शिलालेख-पत्र कर Epigraphia Indica में छपाया ।
- (१६) सेवाजी का ताम्रपत्र-पत्र कर Epigraphia Indica में छपाया ।
- (१७) लखणू का शिलालेख-पत्र और Epigraphia Indica में छपाया ।
- (१८) किणसरिया के शिलालेख की रिप्पणी-Indian Antiquary में छपाई ।
- (१९) मङ्गलना का शिलालेख-Indian Antiquary में छपाया ।
- (२०) माहूंद का शिलालेख-Bombay Asiatic Society Journal में छपाया ।
- (२१) माईसोर के २० शिलालेख पत्र कर मि० आर श्रीनृसिंह-बाय के पास बङ्गलोर भेजे ।

इन के सिवाय निम्न लेख पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित कराये-

- (१) आपू और मारबाड़ के परमार-'सरस्वती' मासिक पत्रिका में प्रकाशित कराया ।
- (२) गुहिल अपराधित के सं० ७१८ के शिलालेख में विशेष वक्तव्य-'सरस्वती' में प्रकाशित ।
- (३) श्रीशङ्कराचार्य का जन्म-समय-'सरस्वती' में छपाया ।
- (४) गुहिल शिलादिस्थ का सामोमी का सं० ७०३ का-शिलालेख 'नागरी-प्रचारिणी पत्रिका,' काशी, में छपाया ।
- (५) प्रभास पान्ण क सं० १४४२ के यादव भीम के शिलालेखों की समीक्षा-'नागरी प्रचारिणी पत्रिका,' काशी, में छपाई ।

(६) मारवाड का महत्व—‘मारवाडो, ’ कलकत्ता, में छपाया ।

निम्न लिखित शिलालेख संस्कृत तथा हिन्दी में बनाये—

१. दधिमती माताजी के ताम्रपत्र में जोधपुर के राठौड राजाओं की प्रशस्ति-नवीन निर्मित की ।
२. राजरणओडजी के मन्दिर का शिलालेख ।
३. पांचवां देवडीजी के मन्दिर का शिलालेख ।
४. सुमेरपुर का शिलालेख ।

प्रकीर्णक कार्य—

- १ संवत् १९५५ में नोबल स्कूलम, जोधपुर, में एक साल तक एन्ट्रेन्स के विद्यार्थियों को संस्कृत पढ़ाया ।
- २ जोधपुर के नरसिंह-द्वारा मन्दिर के महंत श्यामदासजी महाराज को महाभारत की कथा सुनाई जिस में अनुमान २॥ वर्ष लगे । यह कथा सं० १९६५ में निर्विघ्न समाप्त हुई ।
- ३ गांव गोठ-माझलोद के पास दाहिमा ब्राह्मणों की जाति-मात्र की कुलदेवी श्रीदधिमती माताजी का अति प्राचीन मन्दिर है जिस के जीर्णोद्धार का कार्य अखिल भारत-वर्षीय दाहिमा ब्राह्मण महासभा की ओर से आप ने करवाया । इससे महासभा की ओर से आप को ‘विद्वद्रत्न’ का पद प्रदान किया गया ।
- ४ जोधपुर की सनातन धर्म-सभा के आप कितने ही वर्षों तक सभापति रहे और इस समय श्रीकुञ्जबिहारीजी के मन्दिर में प्रति मास कृष्णपक्ष की एकादशी को भगवद्-

जन, व्याख्यान, आदि कराते हैं जिन में नगर के गण्य मान्य औइदेदार वो सजन आते हैं ।

- ५ जोधपुर के दाहिमा-भ्राह्मण-आसि-भवन में रु० ७००) लगा कर ४२ फुट लम्बी एक छाला बनवाई जिस में वर्षाकाल में सम्रातीय सुबधा से भोजन कर सकते हैं ।

✽ जीवन-चरित समाप्त । ✽

SECRETARY
COMMEMORATION COMMITTEE

विद्याभूषण-साहित्यभूषण-विद्यानिधि
दधिमती दीवान
प्रसिद्ध गोविन्दनारायण शर्मा आसोपा,
बी. ए, एम आर ए एस,
भूतपूर्व सम्पादक "दधिमती"
रिटायर्ड एसिस्टेंट सुपरिन्टेन्डेंट कस्टम्स
वर्तमान ऑनररी मेजिस्ट्रेट
गवर्नमेन्ट ऑफ जोधपुर,
जोधपुर.

॥ श्रीगणेशायनमः ॥

पाण्डित-रामकर्ण-आसोपा अभिनन्दन-ग्रन्थ ।

मङ्गलाचरणम् ।

सिद्धिदं विघ्नहर्तारं मङ्गलानां च काङ्क्षम् ।

विनायकं विभुं वन्दे सर्वविघ्नोपशान्तये ॥ १ ॥

श्रीकृष्णं परमानन्दं लीलाविग्रहधारिणम् ।

नन्दानन्दप्रदं वन्दे देवकीनन्दनं परम् ॥ २ ॥

आविर्भूतमशेषविष्टपमिदं यस्माच्चलं निश्चलं

यन्मिश्रेव च केलनं प्रकुलं यस्मिन् पुनर्लेन्यते ।

मात्यादित्यमरीचिभिर्मृगपिपासेवानृतं सत्यवद्-

भासा यस्य जगन्नमोऽस्तु मततं तस्मै परब्रह्मणे ॥ ३ ॥

देवीं दधिमतीं वन्दे मञ्जिदानन्दरूपिणीम् ।

दधीर्चिं मूलपुन्यं प्रणमामि पुनः पुनः ॥ ४ ॥

गोविन्दः ।

॥ ॐ नमः शिवाय ॥

❖ श्रीशिवपटक्षरस्तोत्रम् ❖

श्रींकारवर्णाय गुणत्रयाय वैकुण्ठलोकेश्वररूपकाय ।

द्वाविद्वयाय परास्पराय ओंकाररूपाय नमः शिवाय ॥ १ ॥

नटाय निस्त्राय नगाभयाय नन्दीक्षनायाय निरञ्जनाय ।

नरक्षसेष्याय नियामकाय नक्षत्ररूपाय नमः शिवाय ॥ २ ॥

मनीषिवेधाय महेश्वराय मृदाय मायामयरूपकाय ।

महातमोमोहविनाशकाय भक्षररूपाय नमः शिवाय ॥ ३ ॥

शिवाय शर्वाय क्षमप्रदाय क्षान्ताय क्षुभाय क्षतननाय ।

क्षुमाय क्षुदाय शिवाप्रियाय शक्षररूपाय नमः शिवाय ॥ ४ ॥

वामाय विज्ञाय वृषध्वजाय वराय वीराय विज्ञोपनाय ।

वदवन्द्याय वरप्रदाय वक्षररूपाय नमः शिवाय ॥ ५ ॥

यज्ञाय यज्ञान्तकराय यन्त्र-यज्ञेष्वपूज्याय यतेन्द्रियाय ।

योगीश्वरगम्याय युगान्तकाय यक्षररूपाय नमः शिवाय ॥ ६ ॥

पटक्षरशिवस्तोत्रं गोविन्देन मुनिर्मितम् ।

यं पठेत् प्रयतो भूत्वा स गच्छेन्निखिलसिद्धिम् ॥ ७ ॥

ॐ नमः शिवाय ।

श्री नमः चार्चनीयते । हर ! ।

अव-ओंकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो स्वयं ओंकार मक्षर रूप है मत इह-तम नाम तीन गुण-स्वरूप है और इन्हीं गुणों के अनुरूप विष्णु-ब्रह्मा महादेव रूप हैं लव देवी (इन्द्र, सूर्यादि) के भी ईश्वर-रूप हैं और पर (ब्रह्म) से भी पर हैं ॥१॥

नकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो ताण्डव-नृत्य के समय नट का अभिनय करते हैं, नित्य अर्थात् उत्पत्ति विनाश-रहित अथवा सनातन हैं, नग नाम कैलास पर्वत का आश्रय लेकर निवास करते हैं, नन्दीश (नन्दिकेश्वर) के स्वामी हैं, निरञ्जन अर्थात् अञ्जन नाम तमोगुण से रहित हैं, नरपतियों से सेवा करने योग्य हैं और जगत् के नियन्ता हैं ॥ २ ॥

मकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो मनीषि अर्थात् बुद्धिमान् अथवा विद्वानों से वन्दनीय (नमस्कार करने के योग्य) हैं, महान् ईश्वर हैं, मृड अर्थात् सबको तुष्ट अथवा प्रसन्न करने वाले हैं, माया अर्थात् निज अघटन-घटन-साधिका शक्ति को अङ्गीकार कर साकार स्वरूप धारण करने वाले हैं और महान् तम रूप अज्ञान-जन्य-मोह के विनाशक हैं ॥ ३ ॥

शकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो शिव-रूप होने से सब का कल्याण करते हैं, शर्व अर्थात् सहार करने वाले हैं, शम अर्थात् अन्तर्गन्धियदमन-रूप शान्ति के देने वाले हैं, शान्त-स्वरूप हैं, शुभ्र अथवा श्वेत वर्ण वाले हैं, शत अर्थात् अनेक मुख वाले हैं, शुभ अर्थात् मङ्गल की खानि रूप हैं, शुद्ध अर्थात् निर्मल, निष्पाप और निर्दोष हैं, और शिवा (पार्वती) के प्रिय हैं ॥ ४ ॥

वकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो वाम अर्थात् मनोहर (किंवा प्रतिकूल) देव हैं, विघ्न अर्थात् अन्तर्यामी होने से सर्वघ्न हैं, वृष-रूप ध्वजा वाले हैं, सब से श्रेष्ठ हैं, वीरता अर्थात् शौर्यतायुक्त हैं, सब को पवित्र करने वाले हैं, वेद के जानने वाले पुरुषों से वन्दनीय हैं, और अभीष्ट वरदान के देने वाले हैं ॥ ५ ॥

यकार-रूप शिवजी को नमस्कार है जो यज्ञ-स्वरूप हैं, दक्ष प्रजापति के यज्ञ का नाश करने वाले हैं, विधि-पूर्वक यज्ञ करनेवाले और यज्ञ के ईश्वर वा प्रवर्त्तक विष्णु से पूजा करने के योग्य हैं, इन्द्रियों को बश में रखने वाले हैं, योगियों में ईश्वर वा श्रेष्ठ पुरुषों के ध्यान में आने वाले हैं और युग अर्थात् सत्-त्रेता-द्वापर-कलियुग रूप काल के अन्त करने वाले हैं ॥ ६ ॥

शिवजी के ' ओ नमः शिवाय ' इन छः अक्षर रूप स्तोत्र को गोन्विद ने बनाया जिस का भक्ति-पूर्वक जो पाठ करता है, वह शिवजी के सामीप्य को प्राप्त होता है । ओ नमः शिवाय ! ओ

॥ श्रीदक्षिणती जयति ॥

पण्डितानां वशपरिचय ।

देवीं दक्षिणतीं नत्वा सच्चिदानन्दरूपिणीम् ।
 पण्डितानां परिचयो गोविन्देन विलिख्यते ॥ १ ॥
 श्रीमन्नारायणात् ब्रह्मा ब्रह्मणोऽथर्वविन्मुनिः ।
 अथर्वणोऽभवद्व्याहृ दधीचः पिप्पलायनः ॥ २ ॥
 परोपकारैक्यरायणोऽभूदिन्द्रास्त्रिदाता भगवान् दधीचिः ।
 तद्वैद्यजाता भुवि सन्ति विप्रा दाधोचनाम्ना प्रथिता शुभौघैः ॥ ३ ॥
 दाधीचा एव कथ्यन्ते दाहिमा नामतोऽऽदिनाः ।
 ब्रह्मणा पञ्चजातिवर्गेषु विद्यार्जनप्रमादतः ॥ ४ ॥
 आसोपान्वयसम्भूतो गङ्गादासो महायशः ।
 अमरवद् मेरुतापुर्णो ज्योतिष्शास्त्रविशारदः ॥ ५ ॥
 चत्वारस्तनया जाता गङ्गादासस्य धीमतः ।
 सदारामो जगन्नाथो रघुनाथस्तथीयकः ॥ ६ ॥
 चतुर्थो जानकीदासो मृतोऽस्तावत्प्रज्जितः ।
 रघुनाथस्तमजः श्रीमान् बलदत्तो महामतिः ॥ ७ ॥
 तस्यामरन् सुताः पञ्च पितुरादेशकारिणः ।
 प्रथमो रामकर्णार्यो द्वितीयः इयामकण्ठकः ॥ ८ ॥
 लक्ष्मीनारायणश्चैव गोविन्दोऽथ तुरीयकः ।
 कृष्णनारायण इति पञ्चमोऽस्ति कनिष्ठकः ॥ ९ ॥

गोविन्द ।

पण्डितानां संस्कृतानुरागः ।

१—यद् दृग्धस्य^१ मुरारिदानकविना भाषामयस्य त्वया
स्वर्वाण्यां यशवन्तभूषणनिबन्धम्यानुवादः कृतः ।
तन्नूनं नरलोकवर्तियशस्तस्यैव भाषाकवेः
कीर्तिः कीर्तिमतां वरेण भवता स्वर्लोकमारोपित ॥

२— जानन् ख्यातिं त्वमधिगतवानत्र देशेतिहासं
सारज्ञानामिह भुवि पुरो भाग्यशाली, न मत्तः ।
श्रावं श्रावं श्रवणसुखदं राम-नाम स्वकर्णे
कृष्णं धत्से हृदि, तदुचितं संज्ञया रामकर्णः ॥

३—श्रीमद्-भारतभानु-शीघ्रकविराजेत्यादिभिः सत्पदैः
ख्यातानां खलु गद्गलालविदुषां शिष्यत्वमाख्यापयन् ।
श्रीमद्-भागवतामृतं निमनोवाक्कर्मणाऽऽस्वादय-
ञ्जीव्यादेप परिश्रमी चिरतरं श्रीरामकर्णः सुधीः ॥

पण्डित नित्यानन्द शास्त्री,

आशुकवि-कविराज, जोधपुर

॥ श्री ॥

भीमान् परमभद्रास्यद् महामहाध्यापक विद्वत्स आमोपाकुलकमल-
दिवाकर पण्डितवर्य श्रीरामकर्मजी महानुभावस्य
पवित्र-सेवायां

❀❀ अभिनन्दन-पत्रम् ❀❀

स्वस्तिभीयुत धर्ममूर्तिगुणवान् छात्रेषु सुप्रौढ्यी-

विद्वच्छ्रीमत्स्वविग्रहनाथ पुष्पप्रभावप्रभ ।

नीतिज्ञः कुशली सतामभिमतो दाधीचर्वशाग्रभी-

मान्यो मान्यगुणः सदा विजयते भीरामकर्णामिधः ॥ १ ॥

साहित्ये सुकुमारवस्तुनि, इदं श्रीशब्दछात्रे तथा

वेदान्ते परमे च गूढविषये, न्याये ब्रह्मग्रन्थिले ।

शुद्धिर्यस्य वगाहत खलु महारण्ये यथा केमरी,

सोऽयं राजति विष्टये द्विजवर श्रीरामकर्णामिधः ॥ २ ॥

भीमन्महामान्यतमो गरीयान्

विद्वज्जनानन्दनसम्भकीर्तिः ।

नानेतिहासादिकलेखकोऽयं

महामहाध्यापकरामकर्मः ॥ ३ ॥

गुणिगणगणनानामग्रभाग च यस्य,

क्षेत्रधर इव कीर्तिर्भाति संसारमण्डले ।

विहितसकलतोष सुश्रुविद्याप्रसारात्

सरसमुदुलभावो रामकर्णामिधानः ॥ ४ ॥

छात्रुरामादिगौडोऽयं भाक्तियुक्तेन चेतसा ।

अस्मै महत्स्मने नम्रो धन्यवार्द ददाम्यहो ॥ ५ ॥

प० लाघुराम गौड,

काव्यतीर्थ प्रोधपुर ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

॥ ओं परमात्मने नमः ॥

दशोपनिषत्सराः ।

(सानुवादः)

देवीं दधिमतीं नत्वा सच्चिदानन्दरूपिणीम् ।

दशोपनिषदां सारो गोविन्देन विग्न्यते ॥ १ ॥

‘ उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽनया ’ इति व्युत्पत्त्या ब्रह्मविद्याप्रतिपादके वेदशिरोभागेऽयमुपनिषच्छब्दः प्रयुज्यते । एष वेदशोर्धस्थानीयभागो वेदान्तनाम्ना प्रसिद्धः । अयं वेदान्त एव ब्रह्मविद्या । ब्रह्मणो विद्या ब्रह्मविद्या । सा च शुद्धचैतन्यात्मकस्य ब्रह्मणोऽभेदेन ज्ञानरूपा । अत एवेयं ब्रह्मज्ञानमिति भण्यते । ब्रह्मज्ञानमात्मज्ञानतत्त्वज्ञानमिति त्रीणि नामानि पर्यायवाचीनि । भैवात्मविद्या इति कथ्यते । ब्रह्मविद्यैव सर्वत्र समतां दर्शयति । ब्रह्मविद्यैवाऽज्ञानग्रन्थयश्छिद्यन्ते । ब्रह्मविद्याप्राप्तिप्रभावेण कर्म-चाञ्चल्यं सुसंयतं, चित्तं चान्तर्मुखी भवति । ब्रह्मविद्यैव मिथ्या-नुभूतिविनाशः परमसत्योपलब्धिश्च भवति । ब्रह्मविद्यैव चैकात्मरसप्रत्ययसारा-ऽवाङ्मनसगोचर-स्वयं प्रकाश-विज्ञान-स्वरूप-चेतनानन्दघन-रसैकघन-ब्रह्मणः प्राप्तिः सम्पद्यते । अस्या ब्रह्म-विद्यायाः प्रतिपादनं यस्मिन् वेदात्पुच्छशिरोभागे वर्तते, स एवोप-निषत्नाम्ना कथ्यते । एतासामुपनिषदां मन्त्राणां समन्वयस्तथा मीमांसा भगवता वेदव्यासेन ब्रह्मसूत्रे विहिता । या वेदान्तदर्शन-नाम्ना व्यपदिश्यते । एताभ्य उपनिषद्भ्य एव गोपालनन्दना-नन्दकन्दो भगवान् श्रीकृष्णचन्द्रः श्रीमद्भगवद्गीतायाममृतरूपदुग्धं

सुधीमोक्तमाहोपमोगार्थमधुसूत । अत एवोपनिषद्-ब्रह्मसूत्र-भगवद्गीतानामक-ग्रन्थरत्नत्रयं 'ग्रस्थानत्रयी' नाम्ना प्रथितमस्ति । भारतवर्षीया सर्वे धर्माचार्याः ग्रस्थानत्रयीषलेनैव सत्यान्वेपथमकुर्वन् ।

वेदा अपौरुषेया अत एवस्त अनादयो मन्यन्ते । तेषु त्रयो विधयाः प्रायेण प्रतिपादिताः । तेन वेदस्य त्रयो भागाः क्रियन्ते, ये काण्डनामधेयेन प्रसिद्धाः । कर्मकाण्डः १, उपासनाकाण्डः २, ज्ञानकाण्डः ३ इति । कर्मकाण्डे कर्मणां समूहो विवेचितः । उपासनाकाण्डे द्वादीनामीश्वरस्य चाराधना वर्णिता अस्ति । ज्ञानकाण्डे मूलतत्त्वविचारः कुतोऽस्ति । कर्मोपासने तत्तत्त्वोपलब्धये योत्सवा दत्त । अतस्त उभे साधनस्वरूपेः स्त । ज्ञानं च सिद्धान्तरूपम् । वेदस्य ज्ञानकाण्ड एवोपनिषदिति नाम्नोच्यते । सा वेदान्त नाम्ना चाज्ञाप-मस्तकनामधेयेन कथ्यते । अत उपनिषदो ब्रह्मज्ञानस्रोतांसि सन्ति ।

उपनिषदां महत्त्वं मुक्तकाण्ड सर्वैरेवाचार्यै स्वदेशीयैर्विदेशीयैर्भाङ्गीकृतमस्ति । वस्तुतो ब्रह्मविद्यामहिमदृष्ट एव । येन ब्रह्मविद्यामृतपानं कृतं स कुतार्यः सञ्जातः । तस्य न किमपि कर्तव्यं, न च किमपि प्राप्तव्यमवाप्तिष्यते । ब्रह्माकारवृत्तिवर्जनप्रसङ्गे वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावलीग्रन्थकारः स्पष्टं स्तौति ब्रह्मचेतसम्—

कुलं पवित्रं जननी कृताया वसुन्धरा पुण्यवती च तेन ।

अपारसन्धिसुखसागरेऽस्मिन्हीने परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

ब्रह्मज्ञानयुतपुरुषस्य दृष्ट्यां सफलसंसारः सच्चिदानन्दस्वरूपः सम्प्राप्यते । असञ्जद्वयमिदं अगत् दुःखं च तेन नानुमूयते न प्रतीयते च । तद्दृष्ट्यां तु द्रष्टुं-दृश्य-दृष्टीनामेकीभावस्तेषामभेदप्रतीतिश्च । स द्रष्टा तु स्वयमेको निबल-निर्बाध-निष्कल-सच्चिदानन्दस्वरूप-सत्तामात्र एव ।

उपनिषदो बह्व्यः सन्ति । नारायणोपनिषदि त्वष्टोत्तशतोप-
निषदां नामान्युल्लिखितानि वर्तन्ते । तासु केवलं दशैव प्रधाना
यासां नामानि निम्नोक्तानि प्रसिद्धानि सन्ति ।

ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-माण्डूक्य-तित्तिरः ।

ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥

आसु दशसंख्यापरिमितासुपनिषत्सु ब्रह्ममीमांसा समीचीन-
तया विविधप्रकारैश्च वर्णिता प्रतिपादिता चास्ति । तासां क्रमेण
सागंशोऽधस्ताद्वर्ण्यते ।

१. ईशावास्योपनिषत्सारः ।

इदं स्थावरजङ्गमात्मकं सर्वं जगत् अभिन्न-निमित्तोपादान-
कारणरूपेणेश्वरेण व्याप्तमस्ति । अर्थादिदं जगत् ईश्वरादेव प्रादुर्भू-
तमीश्वरेणैव च रचितमस्ति । तेनेश्वरेणैवेदं जगत् व्याप्तं पूर्णं च ।
यथोपादनकारणभूतया मृत्तिकया घट-शरावादिकं कार्यं व्याप्तमस्ति
तथैवेश्वरेणैवेदं सर्वं जगत् व्याप्तं वर्तते । अथवा यथा नृपट्टाद्यादि-
द्वारा नगरादिकं व्याप्तं, तथैवेश्वरेण जगद्व्याप्तम् । अथवा यथा
मनुष्यशरीराणि वसनैराच्छादितानि, तथैवेश्वरेणेदं सर्वं विश्वं
व्याप्तम् । अथवा यथा सुवासितकुसुमानि स्वसौरभेण जलं घ्राणतर्पणं
कुर्वन्ति, तथैवेश्वरेण स्वस्फूर्त्या व्याप्येदं जगद्रमणीयतरं विहितम् ।
अथवा यथा प्रवृत्तिकारणभूतवासनाभिर्मनुष्यमनांसि व्याप्तानि,
तथैवान्तर्यामिस्वरूपेणेश्वरेणैतद्विश्वं व्याप्तं वर्तते । एष ईश्वरो वायु-
रूपेण चलति, किन्तु स्वरूपेण न चलति, यतोऽयमक्रियः । अय-
मीश्वरोऽविदुषां दूरतमः, यदयमनन्तकोटिहायनैरपि नै प्राप्नुम-
शक्यः । किन्तु विदुषामतिनिकटतरः, यदयं सर्वेषां भूतानां
प्रत्यगात्मभूतः (सर्वान्तर्यामी) । अयमीश्वरोऽस्मिञ्चराचरात्मक-
दृश्यविश्वमध्ये वर्तते, तद्ब्रह्म । यो ज्ञानी सर्वभूतेष्विममीश्वरं,
ईश्वरे च सर्वभूतानि पश्यति. स अमेददृष्टो परुषो न क्वमपि निन्दति

न चापि स्नोति । स न कीदृशमपि शोकं, न मोहबाधिमगच्छति । य परमेश्वरं न जानन्ति त मरणानन्तरमन्धकारमयतमोरूपलोकं (नरकं) प्राप्नुवन्ति । अयमात्मा सर्वगत-शुद्ध-शरीररहित-क्षतरहित-स्त्रापुरहित-निर्मल-निष्पाप-सर्वद्रष्टु-सर्वज्ञ-सर्वोत्कृष्ट-स्वयम्भूम्यरूपो भवति ।

२ कनोपनिषत्सार ।

ईश्वर भोत्रस्यापि भोत्रम् । अधादीश्वरसामर्थ्यादेव भोत्रेन्द्रियं स्वविषयं शब्दं ग्रहीतुं ममथ भवति । एष सर्वेश्वरो मनसोऽपि मनः । अर्थादतन्मनः स्वविषयोपलम्ब्य माधारणकारणभूतमस्ति, तन्मन ईश्वरस्य शक्त्यैव स्वविषयमुपलम्ब्यं शक्तिमद्भवति । अयमीश्वरो वाचोऽपि वाक् । अर्थात् वागिन्द्रियमीश्वरानुग्रहेणैव शब्दोच्चारणरूपव्यापारं करोति । एष ईश्वरबोधुपयक्षुः । अर्थादेतन्नेत्रेन्द्रियमीश्वरसाहाय्येनैव स्वविषयं रूपं गृह्णाति । अप्यार्यं भावः, भोत्रादीनां सर्वेन्द्रियाणां प्रवृत्तिः स्वस्वविषयेषु भवति, तत्प्रवृत्तेः कारणभूत ईश्वरस्तद्विलक्षण-चेतनस्वरूपः । यथा गृहनिर्माणकृता शिल्पी गृहान्निष्ठ एव । धीरपुरुषो दहभोत्रादीन्द्रियव्यात्मवृद्धिं परित्यज्य तस्येश्वरस्यात्मरूपेण साक्षात्कृत्यामृतत्वमेति, जन्ममृत्युरहितो भवति । इन्द्राग्निवाय्वादयः समर्पद्वा अप्यस्य सर्वसमर्थ-देवेश्वरस्याधीनाः । तस्साहाय्यमन्तरेण न कश्चित् किञ्चिदपि कर्तुं समर्थो भवति ।

३ कठोपनिषत्सार ।

ओमित्येत्यर्द्धं ब्रह्म । ओमितीश्वरनाम भेष्टमात्मन्वनं, परमात्मन्वनम् । एतदात्मन्वनं ज्ञात्वा पुरुषो ब्रह्मलोके महत्त्वमापद्यते । अयं निस्पृधेतनरूपात्मा न आयते, न म्रियते, न कदापि पूर्वं जातः । अयमजो निस्पृधालवः पुराणः क्षरीरवसाने न म्रियते । यः

कश्चिदेनं हन्तारमर्थात् हननक्रियाकर्तारं मन्यते, यश्चैनं हतमर्थात् हननक्रियायाः कर्म मन्यते, तावुभावेनं न जानीतः । आत्मा न कदाचिदपि म्रियते, न चापि मारयति, न च हन्यते । अयमात्म-
रूपेश्वरः परमाष्वादि सूक्ष्मवस्तुभ्योऽपि सूक्ष्मतमः । अयमात्मा-
काशादिमहद्वस्तुभ्योऽप्यत्यन्तमहत्तमः । अयं समस्तप्राणिनां बुद्धि-
रूपगुहायामन्तरवस्थितः । अर्थादयं बुद्धिद्वारा जायते । अस्यात्मनो
महिमानं निष्कामपुरुषो निर्मलान्तःकरणप्रसादादेव पश्यति, तं
दृष्ट्वा च शोकरहितो भवति । शोकलक्षितजन्ममरणादिरहितो
भवतीत्यर्थः । अयमात्मा जाग्रत्स्वप्नावस्थाष्ववस्थितोऽपि दूरं
गच्छति । साक्षिरूपेण स्थितो भवति । सुषुप्तिदशायां सुप्तोऽपि
सर्वत्र याति । विशेषज्ञानाभावेन सामान्यज्ञानरूपेण सर्वत्र गच्छ-
न्निव कथ्यते । अयमात्मा अनित्यशरीरेष्वशरीररूपेण तिष्ठति ।
धीर एनं महान्तं विभुमात्मानमीश्वरं ज्ञात्वा कर्तृत्वादिवन्धनरहितो
भवति । अतः शोककारणभूताऽज्ञाननिवृत्त्या शोकरहितो भवति ।

४. प्रश्नोपनिषत्सारः ।

यथा पक्षी वृक्षनीडे सम्प्रतिष्ठितो भवति सम्यक् निवसति,
तथैवास्मिन् स्वयम्प्रकाशेश्वरे स्थूल-सूक्ष्म-पृथिवी-जल-तेजो-
वायु-वियदादयः सम्प्रतिष्ठिता सन्ति । पृथिवी पृथिवीमात्रा गन्धः,
जलं तन्मात्रा रसः, तेजस्तन्मात्रा रूपं, वायुस्तन्मात्रा स्पर्शः,
आकाशस्तन्मात्रा शब्दः, चक्षुर्द्रष्टव्यं, श्रोत्रं श्रोतव्यं, घ्राणं घ्रातव्यं,
रसः रसयितव्यं, त्वक् स्पर्शयितव्यं, वाक् वक्तव्यं, हस्तावादातव्यं,
उपस्थमानन्दयितव्यं, पायुर्विसर्जयितव्यं, पादौ गन्तव्यं, मनो
मन्तव्यं, बुद्धिर्वोद्भव्यं, अहङ्कारोऽहङ्कर्तव्यं, चित्तं चेतयितव्यं, तेजो
विद्योतयितव्यं, प्राणो विधागयितव्यं, तत्सर्वं स्वयम्प्रकाशे आनन्द-
स्वरूपे परमेश्वरे सम्प्रतिष्ठितम् । न केवलं पृथिव्यादिजडप्रपञ्चः ।
किन्तु द्रष्टा, स्पर्शता, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता,

धिज्ञानात्मा पुरुष, एते सर्वेऽस्मिन्नेव परमात्मनि प्रतिष्ठिताः । य
इमं व्यापारहितं, धरीररहितं, वर्णरहितं, छुम्रं, छुद्रमधरमात्मानं
विजानाति, स समेव परमाक्षररूपं परमात्मानं प्राप्नोति स्वयं सर्वः
सर्वस्य भवति ।

५ मुण्डकोपनिषत्सार ।

अयं परमात्मा दिव्योऽमृतः पुरुषो बहिरन्तरोऽजोऽप्राणो
ऽमनस्कः छुम्रोऽक्षरात्परः । स्वकार्यात्परोऽप्याकृतस्तस्मादपि परः ।
अस्मात्परमात्मनः प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च वायुर्ज्योतिर्जलं
पृथिवी र्जयन्ते । या पृथिवी सर्वाधारभूता । अयं सधमृतानामन्त
रत्मा । अधिरस्य क्षीरं स्थानीयः, चन्द्रस्यो नेत्ररूप, दिक्षा भोग्य
वेदोऽस्वधाक्, वायुरस्य प्राणः, विश्वं च हृदयं, पृथिवी पादरूपा ।
असौ च पृथिवीरूपोऽभिर्जायत । यस्याधोः समिधं सूर्य-चन्द्र-
पर्वत्यौषधयः पृथिवी । स्वर्गलोके गतो जीव सोमात्सर्जन्यं
गच्छति, पञ्चन्याव् वृष्टिद्वारा पृथिव्यामागच्छति, पृथिव्या ओषधि-
रूपेणाग्नेः सम्प्रजायते, अयं पुरुषो भक्षयति, अन्नसम्भूतं वीर्यं पुरुषो
यौपिति सिञ्चति, तेन ब्रह्मणः प्रजाः प्रजायन्ते । अस्मात्परमात्मन
एव ऋग्वेदादयस्त्वारो वेदाः दीक्षा-यज्ञ-कृतु-दक्षिणा-संवत्सर-
यजमान-नानालोका जायन्ते, तेषु लोकेषु चन्द्रमा पवित्रं यति सूर्यश्च
तपति । एतानि सर्वाण्यक्षररूपपरमात्मनः सम्भूयन्ते । दधता-
साध्य-मनुष्य-पशु-पक्षि-प्राणापान-व्रीहि-यव-शण-भद्रा-सत्य
ब्रह्मचर्य-विभि-समुद्र-पर्वत-नद्यादयः सर्वाणि परमात्मन सम्प्रजायन्ते ।

६ माण्डूक्योपनिषत्सार ।

‘ ओम् ’-इत्यक्षरमिदं सक्षम् । भूतं भवत् भविष्यदिति सक्ष-
मोद्धार एव । अन्यस्त्रिकासाधीतं तत्सर्वमोद्धार एव । अयमात्मा
प्रस । इदं सर्वं ब्रह्म । अयमात्मा ओद्धारः अ, उ, म् नित्यरूपेण

चतुष्पात् । तत्राकारः प्रथमपादो जाग्रत्स्थानः । अत्रायं वहिष्प्रज्ञ
अर्थाद्बहिर्गन्ता गमनशीलो वा भवति । अस्य सप्ताङ्गानि, एकोन-
विंशतिर्मुखानि, अयं स्थूलस्य भोक्ता, अस्य नाम वैश्वानरः ।
द्यु-सूर्य-वायु-आकाश-जल-पृथिवी-आहवनीयाग्निरिति सप्त अङ्गानि ।
तेषां क्रमशो मस्तक-चक्षुः-प्राण-मध्यस्थान (उदरं)-वस्ति (मूत्रस्थानं)
पाद-मुखानि निवासस्थानानि । पञ्च ज्ञानेन्द्रियाणि-पञ्च कर्मेन्द्रि-
याणि-पञ्च प्राणाः-चत्वारोऽन्तःकरणवृत्तयो मनोबुद्धिश्चित्तोऽहङ्कार-
रूपाः एकोनविंशतिः मुखानि सन्ति । अस्य द्वितीयपाद उकारः
स्वप्नस्थानः । अत्रायमन्तःप्रज्ञ अर्थात् हृद्देशे द्रष्टा भवति । जाग्रद-
वस्थापि सप्ताङ्गानि, एकोनविंशतिः मुखानि । अत्रायं वासनामय-
भोगान् भुनक्ति । अस्य तैजस इति नाम । अस्य तृतीयपादो
मकारः सुषुप्तिस्थानो यत्रायं सुप्तो न कामपि कामनामिच्छति, न
चापि स्वप्नं पश्यति । सुषुप्तिस्थानेऽयमेकीभूतः प्रज्ञानघन आनन्द-
मयो वर्तते । केवलमानन्दमेव भुनक्ति । अत्रायं चेतोमुखः ।
प्राज्ञोऽस्य नामधेयम् । अयं सर्वेश्वरः, एष सर्वज्ञः, एषोऽन्तर्यामी,
एष कारणरूपः, अस्मादेव सर्वेषां भूतानामुत्पत्तिप्रलयौ स्तः ।
चतुर्थपादो नादरूपो न अन्तःप्रज्ञो, न वहिष्प्रज्ञ, न उभयतः
प्रज्ञः, न प्रज्ञानघन, न प्रज्ञः, नाप्रज्ञः, नादृष्टः, नाव्यवहार्यः,
अग्राह्यः, अलक्षणः, अचिन्त्यः, अव्यपदेश्य (शब्दशक्तेरविषयः),
एक आत्मा, एतदाकारस्य प्रत्ययोऽर्थादव्यभिचारीज्ञानमेवास्मिन्
सारः-प्रमाणरूपः । अयं प्रपञ्चरहित शान्तोऽद्वैतश्च । अयं चतुर्थ-
पादो मन्यते । स आत्मा, स विज्ञेयः (ज्ञातुं योग्यः) । य एनं
जानाति स आत्मद्वारा आत्मानमाप्नोति ।

७. तैत्तिरियोपनिषत्सारः ।

ओमिति ब्रह्म । ओमिति इदं सर्वम् । ब्रह्मवित् परमात्मानमा-
प्नोति । सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । यतः परमात्मनो नास्ति कश्चिद-
न्यतः ।

मह गत्वा तमप्राप्य निवर्तन्ते । तमानन्दरूपं ब्रह्म ज्ञात्वा पुरुषः
 कुसुधन न विभेति । आनन्द इति परं ब्रह्म । इदमेव ज्ञेयम् । अग्रे
 इदं भगत् असत् (अग्न्याकृत-ब्रह्मरूपं) एवासीत् । तस्मादसतो
 ब्रह्मणः सत् (नामरूपात्मकव्यक्तरूपं भगत्) अभवत् । तदस
 ब्रह्म एव स्वयमात्मानं नामरूपात्मकभगवत्पङ्कजावयत् । अत एव
 तत्सुकृत (स्वयंकृत) इत्युच्यते । तत्सुकृतमेव रसरूपं । रमो
 पै सः । रस आनन्दरूपः । यत् इमानि भूतानि जायन्ते, येन
 जातानि जीवन्ति, यस्मिन् प्रलयकाले पुनराविशन्ति । तद् ब्रह्म ।
 अक्षरं, प्राणो, मनो, विज्ञानं, आनन्द एतानि सर्वाणि ब्रह्मरूपाणि ।
 आनन्द एव ब्रह्म । एषा भार्गवी वारुणीविद्या परमाकाशे इति
 प्रतिष्ठिता । एषा विद्या इदयाकाशरूपगुहायां परमानन्दाद्वैतस्वरूपे
 ब्रह्मणि समाप्यते । यो विज्ञानेन ज्ञानाति स ब्रह्मणि स्थितो
 भवति । स ब्रह्मैव भवति ।

८ एतरेयोपनिषत्सारः ।

आत्मा द्विविधः । जीवात्मा परमात्मा चेति । तयोर्जीवात्मा
 त्पासकः, परमात्मा चोपास्यः । अयं जीवात्मा यत्न प्रेरितो रूपं
 पश्यति, छन्दं कृणोति, गन्धं जिघ्रति, वाचं वक्ति, रसं जानाति,
 मनसा सङ्कल्पयति, युद्धया निधिनोति, चित्तेन ध्यायति सुखं
 बुद्धान्यनुभवति च, अहङ्कारणाहम्भारवं करोति, तद्वच्च विज्ञानरूपं
 ब्रह्म । प्रज्ञानं सर्वरूपेण सर्वत्र वर्तते । एष प्रज्ञानरूपत्मा एव ब्रह्म,
 एष इन्द्रः, एष प्रजापतिः, एते सर्वे देवाः, इमानि पञ्चमहाभूतानि
 पृथिवी वायुराकाश आपो ज्योतीषि सर्वाणि प्रज्ञाने प्रतिष्ठितानि ।
 जरायुजा ऽण्डज-स्वेदजो-क्रिञ्जरूपेण चतुष्प्रकारकस्थापरब्रह्मात्मक-
 प्राणिसमूहो बीजानि पश्यन् पक्षिणश्च सर्वे प्रज्ञानं प्रतिष्ठिताः ।
 प्रज्ञानं ब्रह्म । प्रज्ञानमिति चैतन्यात्मा परमात्मा । य इदं प्रज्ञान-

त्मकब्रह्मणि सर्वकामनां प्राप्यामृतो भवति ।

९. छान्दोग्योपनिषत्सारः ।

इदमग्रे सृष्टिरचनापूर्वसमयेऽसदेव आसीत् । तत्सदासीत् । तद-
द्वितीयमासीत् । इदं सर्वं जगदस्यैव स्वरूपम् । तत्सत्यम् । स
आत्मा । तत्त्वमसि । तदेकस्य ज्ञानेन सर्वं ज्ञातं भवति । यथा
मृत्तिकैव सत्यं । मृत्तिकाकार्यभूतानि घट-शरावादीनि वाणीमात्र-
त्वात्सर्वाणि मिथ्यारूपाणि । यथा लोहं सत्यम् । तन्निर्मितखड्ग-
छुरिकादीनि कार्यरूपाणि कथनमात्रत्वात् मिथ्यारूपाणि । यथा
सुवर्णं सत्यम् । हेमनिर्मितानि कटककुण्डलादीनि कथनमात्रत्वात्
मिथ्यारूपाणि । एवमेवायं सद्रूप आत्मा (ब्रह्म) सत्यम् । अस्य
कार्यभूतसमस्तनामरूपात्मकं जगत् कथनमात्रत्वान्मिथ्या ।

सर्वे प्राणिनः सुखमभिलपन्ति । न कोऽपि दुःखमिच्छति ।
विद्वांसः सुखप्राप्त्यर्थमिन्द्रियसंयमादीन्याचरन्ति । सुखं विजानी-
यात् । किं सुखम् ? । यो भूमा (महान्) तत् सुखम् । अल्पे
सुखं नास्ति । भूमा एव सुखम् । भूमा एव विजिज्ञासितव्यं । को
भूमा ? । यत्रान्यन्न पश्यति, अन्यन्न शृणोति, अन्यन्न विजानाति,
स भूमा । यत्रान्यत्पश्यति, अन्यच्छृणोति, अन्यद्विजानाति, तद-
ल्पम् । यो भूमा तदमृतम् । यदल्पं तन्मर्त्यं (मृत्यु-ग्रस्त)म् ।
स भूमा स्वमहिम्नि प्रतिष्ठितो न प्रतिष्ठितश्च । यो भूमा स आत्मा
परमात्मा । य आत्मानं जानाति स स्वराट् (स्वयम्प्रकाशो) भवति ।
स कामचारो भवति ।

१०. बृहदारण्यकोपनिषत्सारः ।

अक्षरं ब्रह्म । एतस्याक्षरस्याज्ञायां सूर्याचन्द्रमसौ वर्तेते ।
एतस्याक्षरपरब्रह्मण आज्ञायां स्वर्गपृथिव्यौ वर्तेते विधृते च । एत-
स्याक्षरपरमात्मन आज्ञायां निमेष-मुहूर्त्त-दिवस-रात्रि-पक्ष-मास-

ऋतु-संवत्सरादीनि मर्वाणि विधृतानि तिष्ठन्ति । एतस्याधरपुरु-
पस्याङ्गायां गङ्गायमुनादिनद्यो हिमालयात् स्पन्दमाना पूर्वदिक्षायां
वहन्ति । एतस्याधरस्याङ्गया मनुष्या दातारं प्रशंसन्ति । यद्यपि
देवा अन्यप्रकारेण जीवितुं समर्थास्तथापि ते यजमानदक्षपुरोडा-
धादिकं प्रसन्नतया स्वीकुर्वन्ति । अयमादयः पितरश्च भाद्रदक्ष
पदार्थं गृह्णन्ति । यः पुरुष एतदधरं ब्रह्म ज्ञात्वा जुहोति, यजत,
तपस्तप्यते, स अनन्तकलमागमयति । य एतदधरब्रह्म अज्ञात्वा
अस्माच्छ्लोकान्मृत्युं प्राप्य गच्छति स कृपणः । यश्चेतदधरं ज्ञात्वा
अस्माच्छ्लोकात्परलोकं गच्छति स ब्राह्मणः (ब्रह्मज्ञानी) । एतदध-
रमदृष्टमपि द्रष्टुं, अनुभूतमपि भोक्तुं, जमतमपि मन्तुं, अधिज्ञातमपि
विज्ञातुं । अतोऽन्यन्न किमपि द्रष्टुं, भोक्तुं, मन्तुं, विज्ञातुं । अस्मि-
न्मधरं सर्वमोतप्रोक्तम् । अस्मिन् ममस्तं ब्रह्माण्डमोतमोतम् । रत्नौ
मुज्ज्वलवदारोपितम् । अयं सधिदानन्दस्वरूपः परमात्मा विज्ञातव्यो
द्रष्टव्यश्च । भवण-मनन-निदिध्यासनरूपाराधनया परमात्मा ज्ञायतं
दृश्यते च । ओम् श्रुम् ।

गोविन्द-मन्त्र
ओषपुर
ता० २२ ११ ३८

मारायकोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता ।
दशोपनिषदां मारो रचितः स्यात्सतां सूत्रे ॥१॥
माराङ्गनिधिमुषर्षे (१९९५) मार्गमासे निते दसे ।
ओषपुरी प्रतिपदि समाप्ती श्रीमन्मन्त्रे ॥ २ ॥

भाषानुवाद ।

यस्मादुत्पद्यते विश्वं यस्मिन्नेव च लीयते ।

पुनश्च धार्यते येन तं नमामि सदात्मकम् ॥ १ ॥

यो हि चेतयते विश्वं विश्वेन चेत्यते न यः ।

सर्वचेतनरूपश्च तं नमामि चिदात्मकम् ॥ २ ॥

सदा सुखयते विश्वं स्वयम्भूश्च स्वयम्प्रभः ।

आनन्दधनरूपो यस्तं नमामि सुखात्मकम् ॥ ३ ॥

“ उपनिषीदति प्राप्नोति ब्रह्मात्मभावोऽनया ” अर्थ—जिस से ब्रह्म के समीप बैठा जाय वा ब्रह्मात्मभाव प्राप्त किया जाय, वह उपनिषत् है—इस व्युत्पत्ति से ब्रह्मविद्या के प्रतिपादक वेद के शिरोभाग के वास्ते ‘उपनिषत्’ शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह वेद का शीर्षस्थानीय भाग ‘वेदान्त’ नाम से प्रसिद्ध है । यह वेदान्त ही ब्रह्मविद्या है । ब्रह्म की विद्या ‘ब्रह्मविद्या’ कहाती है । वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप ब्रह्म के साथ अभेदरूप होने से ज्ञान-रूप है । इसीलिये यह ब्रह्मविद्या ब्रह्मज्ञान नाम से पुकारी जाती है । ब्रह्मज्ञान—आत्मज्ञान—तत्त्वज्ञान ये तीनों नाम पर्यायवाची हैं । इसी को आत्मविद्या भी कहते हैं । ब्रह्मविद्या ही सर्वत्र ममता का दर्शन कराती है । ब्रह्मविद्या से ही अज्ञान की ग्रन्थियों का नाश होता है । ब्रह्मविद्या की प्राप्ति के प्रभाव से कर्म की चञ्चलता नियमित और चित्त अन्तर्मुखी होता है । ब्रह्मविद्या से ही मिथ्या अनुभव का विनाश और परम सत्य की प्राप्ति होती है । ब्रह्मविद्या से ही एकात्मरस-प्रत्ययसार, अवाङ्मनसगोचर, स्वयम्प्रकाश, विज्ञानस्वरूप, चेतनानन्दधन, रसैकधन, ब्रह्म की प्राप्ति होती है । वेदों के जिस अन्त्यज शिरोभागा में द्या नवनिद्या का प्रतिपादन

है, वही उपनिषद् नाम से कहा जाता है। इन्हीं उपनिषदों के मन्त्रों का समन्वय और भीमांसा भगवान् वेदव्यासजी ने 'ब्रह्मसूत्र' में की है। जो 'वेदान्तदर्शन' के नाम से पुष्करा जाता है। इन्हीं उपनिषद् रूपी गौओं से गोपालनन्दन भगवान् श्री-कृष्णचन्द्र आनन्दकन्द ने विद्वानों के उपभोग के लिये भीमङ्गलगवद्गीता में अमृतरूप दूध को बुझा है। इसीलिये उपनिषद्-ब्रह्मसूत्र-भीमङ्गलगवद्गीता ये तीनों ग्रन्थरत्न 'ग्रन्थानत्रयी' के नाम से प्रख्यात हैं। भारतवासी समस्त धर्माचार्यों ने इसी ग्रन्थानत्रयी के प्रकाश से ही सत्य की खोज की थी।

वेद अपौरुषेय हैं, इसी से अनादि माने जाते हैं। इन वेदों में प्रायः तीन विषयों का प्रतिपादन किया गया है। इस से वेद के तीन भाग किये जाते हैं, जो 'काण्ड' के नाम से प्रसिद्ध हैं। कर्मकाण्ड १, उपासनाकाण्ड २ और ज्ञानकाण्ड ३ ये तीन काण्ड हैं। कर्मकाण्ड में कर्मों के समूह का विवेचन है, उपासनाकाण्ड में देवादि की और ईश्वर की आराधना का वर्णन है और ज्ञानकाण्ड में मूलतत्त्व का विचार किया गया है। कर्म और उपासना ये दोनों उस तत्त्व की उपलब्धि में योग्यता प्रदान करते हैं। इसलिये वे साधनस्वरूप हैं। और ज्ञान सिद्धान्तरूप है। वेद का ज्ञानकाण्ड ही उपनिषद् इस नाम से कहा जाता है। वह उपनिषद् 'वेदान्त' अथवा 'आत्मायमस्तक' नाम से पुकारी जाती है। इस से उपनिषद् ब्रह्मज्ञान के स्रोतस्वरूप हैं।

उपनिषदों का महत्त्व क्या तो इस देश के और क्या विदेश के सब आचार्यों ने मुक्तकण्ठ स्वीकार किया है। वास्तव में उपनिषदों की महिमा ऐसी ही है। जिस किसी ने ब्रह्म-विद्या के अमृत का पान किया, वह कृतार्थ होगया। उसके न तो कुछ कर्तव्य छेप रहता है और न कुछ प्राप्त करने योग्य पदार्थ ही। ब्रह्माकार-वृत्ति

का वर्णन करने के प्रसङ्ग में वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली ग्रन्थ के कर्त्ता ब्रह्म में चित्त लगाने वाले पुरुष की इस प्रकार स्पष्ट रूप से स्तुति करते हैं:—

कुलं पवित्रं जननी कृतार्था वसुन्धरा पुण्यवती च तेन ।

अपारसच्चित्सुखसागरेऽसिंल्लीनं परे ब्रह्मणि यस्य चेतः ॥

अर्थ—जिस पुरुष का चित्त उस अपार सत्-चित्-आनन्द के समुद्र रूप परब्रह्म में निमग्न हो गया है उस का कुल पवित्र, माता कृतकृत्य और पृथिवी पुण्यवाली हो जाती है ।

ब्रह्मज्ञानी पुरुष की दृष्टि में समस्त संसार सच्चिदानन्द स्वरूप हो जाता है । असत् रूप इस संसार और दुःख का उसे न तो अनुभव होता है और न प्रतीति ही होती है । उस की दृष्टि में तो द्रष्टा, दृश्य और दृष्टि इन तीनों का भेद ही नहीं रहता और सब एक-भाव से रहते हैं । और वह स्वयं एक, निश्चल, निर्बाध, निष्कल, सच्चिदानन्दस्वरूप सत्तामात्र हो जाता है ।

उपनिषत् बहुतसी हैं । नारायणोपनिषत् में एक सौ आठ उपनिषदों के नाम दिये हुए हैं । उन में से केवल दस ही प्रधान हैं जिन के नाम निम्न पद्य में दिये हुए हैं—

ईश-केन-कठ-प्रश्न-मुण्ड-माण्डूक्य-तित्तिरः ।

ऐतरेयं च छान्दोग्यं बृहदारण्यकं तथा ॥

अर्थ—ईश १, केन २, कठ ३, प्रश्न ४, मुण्डक ५, माण्डूक्य ६, तैत्तिरीय ७, ऐतरेय ८, छान्दोग्य ९ और बृहदारण्यक १०—ये दश हैं ।

इन दश उपनिषदों में ब्रह्म की मीमांसा भली भाँति और नाना प्रकार से की हुई है । उन का क्रमानुसार नीचे सारांश दिया जाता है ।

१ ईशावास्य उपनिषत् का सार ।

यह स्यावर-जङ्गम रूप सर्व जगत् अभिन्न-निमित्त-उपादान कारण रूप ईश्वर से व्याप्त है अर्थात् ईश्वर में से यह जगत् बना है और ईश्वर ने ही जगत् को बनाया है । उस ईश्वर ने इस जगत् को व्याप्त यानी पूर्ण कर रखा है, जैसे कि उपादान कारण रूप मृषिका ने घट-सरावादि कार्य को व्याप्त कर रखा है, वैसे ही ईश्वर ने इस जगत् को व्याप्त कर रखा है । अथवा जैसे राजा की दृष्टि द्वारा नगरादि व्याप्त हुए रहते हैं, वैसे ईश्वर से जगत् व्याप्त किया हुआ है । अथवा जैसे मनुष्यों के शरीर वस्त्रादि से व्याप्त वा आच्छादित (ढके हुए) होते हैं, वैसे ईश्वर ने इस जगत् को व्याप्त वा आच्छादित कर रखा है । अथवा जैसे सुवासित पुष्प अपनी सुगन्ध से बल को रमणीय बनाते हैं, वैसे ईश्वर ने अपनी स्फूर्ति से इस जगत् को व्याप्त करके रमणीय बना दिया है । अथवा जैसे प्रवृत्ति की काण-रूप वामनायं जीवों के मन को व्याप्त किये हुए हैं, वैसे अन्तर्पामी ईश्वर ने इस जगत् को व्याप्त कर रखा है । यह ईश्वर वायु आदि रूप से चलता है, स्वरूप से नहीं चलता, क्योंकि अक्रिय है । यह ईश्वर अविद्वानों को दूर से भी दूर है, वे करोड़ों वर्षों में भी उसे नहीं पा सकते और विद्वानों के लिये पास से भी पास है, क्योंकि यह सच का प्रस्पगात्मा (अन्तर्पामी) है । यह ईश्वर इस चगधर दृश्य के भीतर है और बाहर भी है । जो इस ईश्वर को सब भूतों में और सब भूतों को ईश्वर में देखता है, वह अमेददर्शी पुरुष किसी की निन्दा वा स्तुति नहीं करता । उस अमेददर्शी को न छोक होता है, न मोह होता है । जो इस ईश्वर को नहीं जानते, वे मरने के पश्चात् अन्धकार रूप तम से घिरे हुए लोको (नरकों) को प्राप्त होते हैं ।

यह परमात्मा सर्वान्तर्यामी वा सर्वव्यापक, शुद्ध, शरीररहित, क्षत-रहित, स्नायु (नाड़ियों से) रहित, निर्मल, धर्म-अधर्मरूप पाप से रहित, सर्व द्रष्टा वा साक्षी, सर्वज्ञ, सर्वोत्कृष्ट और स्वयम्भू है ।

२. केनोपनिषत् का सार ।

यह ईश्वर श्रोत्र का भी श्रोत्र है अर्थात् ईश्वर के सामर्थ्य से श्रोत्र इन्द्रिय अपना विषय ' शब्द ' ग्रहण करने में समर्थ होती है । यह ईश्वर मनुष्य का भी मन है, अर्थात् मन जो सर्व विषयों को उपलब्ध करने का कारण है, वह मन ईश्वर की शक्ति से अपने विषयों को उपलब्ध करने में शक्तिमान् होता है । यह ईश्वर वाणी की वाणी है, अर्थात् वागिन्द्रिय ईश्वर के अनुग्रह से शब्द उच्चारण करने का व्यापार करती है । यह ईश्वर चक्षु का चक्षु है, अर्थात् नेत्र-इन्द्रिय ईश्वर की सहायता से अपने विषय 'रूप' को ग्रहण करती है । भाव यह है कि, श्रोत्रादि सब इन्द्रियों की प्रवृत्ति जो अपने अपने विषयों में होती है, उस प्रवृत्ति का कारण-भूत ईश्वर उन सब से विलक्षण चेतन-स्वरूप है, जैसे कि मकान आदि का बनाने वाला राज (कारीगर) मकान आदि से भिन्न होता है । धीरे-धीरे देह और श्रोत्रादि इन्द्रियों में से आत्म-बुद्धि त्याग कर इस ईश्वर का आत्म-रूप से साक्षात्कार करके अमृत अर्थात् मरण-रहित (अमर) हो जाते हैं । इन्द्र, वायु और अग्नि आदि समर्थ देवता भी इस सर्व-समर्थ देव ईश्वर के आधीन हैं, उस की सहायता बिना कोई किञ्चित् भी करने में समर्थ नहीं है ।

३. कठोपनिषत् का सार ।

'ओं' यह अक्षर ब्रह्म है । 'ओं' यह ईश्वर का नाम श्रेष्ठ आलम्बन है, परम आलम्बन है, इस आलम्बन को जानकर पुरुष ब्रह्म-

लोक में महत्त्व को प्राप्त होता है। यह नित्य चैतन्य-रूप आत्मा न तो अन्मता है, न मरता है, यह कभी उत्पन्न नहीं हुआ है, अन्न है, नित्य है, छाद्भवत है, पुराण है, धरीर क मरने से यह नहीं मरता। जो इस को हन्ता यानी इनन-क्रिया का कर्त्ता मानता है और जो इस को हत यानी इनन-क्रिया का कर्म मानता है, वे दोनों इस को नहीं जानते। न यह कभी मरता है, न मारता है और न मारा जाता है। यह आत्मा-ईश्वर परमाणु आदि सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और आकाश आदि महान् से भी अत्यन्त महान् है, समस्त जन्तुओं की बुद्धि-रूप गुहा में स्थित है अर्थात् बुद्धि से जानने में आता है। इस आत्मा की महिमा को निष्काम पुरुष निर्मल अन्तःकरण के प्रसाद (कृपा) से देखता है और द्रष्टव्य धीम-शोक हो जाता है यानी शोक से त्रस्त अन्म-मरणादि से रहित हो जाता है। यह आत्मा जाग्रत् और स्वप्न अवस्था में बैठा हुआ ही दूर चला जाता है यानी साक्षी रूप से स्थित रहता है और सुषुप्ति अवस्था में सोता हुआ सर्वत्र चला जाता है, यानी विशेष ज्ञान के अभाव से सामान्य ज्ञानरूप से सर्वत्र जाता हुआ-सा कहलाता है। यह अनित्य धरीरों में अक्षरीर रूप से स्थित है। इस महान्, बिम्ब, आत्मा, ईश्वर को जान कर धीर पुरुष कर्त्तृत्वादि रूप बन्धन से रहित हो जाता है। इस लिये शोक के कारण अज्ञान के निवृत्त हो जाने से पुरुष शोकरहित हो जाता है।

४ प्रश्नोपनिषत् का सार ।

जैसे पक्षी हृष के घोंसले में सम्प्रतिष्ठित होते हैं-मली प्रकार से रहते हैं, इसी प्रकार इस स्वयम्प्रकाश ईश्वर में स्थूल, सूक्ष्म, पृथिवी, जल, वन, वायु और आकाश सम्प्रतिष्ठित हैं। पञ्च द्रष्टव्य, श्रोत्र श्रोतव्य, घ्राण घ्रातव्य, रस रसयितव्य, त्वक् स्पर्श-

यितव्य, वाक् वक्तव्य, हस्त आदातव्य, उपस्थ आनन्दयितव्य, पायु विसर्जयितव्य, पाद गन्तव्य, मत मन्तव्य, बुद्धि बोद्धव्य, अहङ्कार अहङ्कर्तव्य, चित्त चेतयितव्य, तेज विद्योतयितव्य और प्राण विधारयितव्य—ये सब स्वयम्प्रकाश आनन्दस्वरूप ईश्वर में सम्प्रतिष्ठित हैं। पृथिवी आदि जड़ प्रपञ्च ही नहीं, किन्तु द्रष्टा, स्पर्ष्टा, श्रोता, घ्राता, रसयिता, मन्ता, बोद्धा, कर्ता और विज्ञानात्मा पुरुष, ये सभी इस परमात्मा में सम्प्रतिष्ठित हैं। जो इस छाया रहित, शरीर रहित, वर्ण रहित, शुभ्र, शुद्ध अक्षर को जानता है, वह परम अक्षर को ही प्राप्त होता है और सर्व एवं सर्वज्ञ हो जाता है।

५. मुण्डकोपनिषत् का सार।

यह परमात्मा दिव्य है, अमूर्त है, पुरुष है, बाहिर है, भीतर है, अज है, अप्राण है, अमन है, शुभ्र है और अपने कार्य से पर जो अक्षर अव्याकृत है, उस से भी पर है। इस ईश्वर में से प्राण, मन, सर्व इन्द्रियां, आकाश, वायु, ज्योतिः, जल और विश्व को धारण करने वाली पृथिवी उत्पन्न होती है। यह सब भूतों का अन्तरात्मा है। अग्नि इस का सिर है, चन्द्र-सूर्य इस के नेत्र हैं, दिशा श्रोत्र हैं, वेद इस की वाणी है, वायु इस का प्राण है, विश्व हृदय है और पृथिवी इस के पैर हैं। इस से द्युलोक रूप अग्नि उत्पन्न होता है, जिस अग्नि का समिध सूर्य, चन्द्रमा, पर्जन्य, औषधि और पृथिवी हैं। स्वर्ग लोक को गया हुआ जीव सोम से पर्जन्य को आता है, पर्जन्य से वृष्टि द्वारा पृथिवी पर आता है, पृथिवी से औषधि रूप अन्न में आता है, अन्न को पुरुष भक्षण करता है, अन्न से बने हुए वीर्य को योषित् (स्त्री) में सींचता है, उस से बहुतसी प्रजा उत्पन्न होती है। ऋगादि चारों वेद, दीक्षा, यज्ञ, ऋतु, दक्षिणा, संवत्सर, यजमान और लोक, जिन में चन्द्र

पचित्र करना है और धर्म सपता है, वे सब अक्षर ईश्वर से उत्पन्न होते हैं। देवता, साध्य, मनुष्य पशु, पक्षी, प्राण अपान, ग्रीहि, पव तप, भद्रा सत्य, ब्रह्मधर्म, विधि, निषेध, मधुद्र, पवत और नदियां, सब ईश्वर से उत्पन्न होते हैं।

६ माण्डूक्योपनिषत् का मार ।

‘ ओम् ’ यह अक्षर ही सब कुछ है। यह जो कुछ भूत, वर्तमान और भविष्यत् है सब कुछ ओङ्कार ही है। दूसरा मी तीनों कालों के सिवा जो कुछ है वह मी ओङ्कार ही है। यह आत्मा ब्रह्म है। यह सब ब्रह्म है। यह आत्मरूप ओङ्कार अ-उ म-नाद रूप से चार पाद (अंशों) वाला है। उन में अक्षर ’ प्रथम पाद जाग्रत् अवस्था रूप न्याय वाला है। यहाँ यह वहि-प्रज्ञ पानी बाहिर का आने वाला होता है। इस के सात अक्ष और उन्नीस मुख हैं। स्पृष्ट इस का भोग है और इस का नाम वैश्वानर है। पु, धर्म, वायु आकाश, मल, पृथिवी और आहवनीय अग्नि-ये इस के सात अक्ष हैं। शिर श्मश्रु प्राण, पेट कालि (मूत्रस्थान), पैर और मुख-ये सात स्थान क्रमशः सात अक्षों के रहने क हैं। पाँच ज्ञानेन्द्रिय, पाँच कर्मेन्द्रिय, पाँच प्राण, चार अन्तःकरण-ये उन्नीस इस के मुख हैं।

इस का दूसरा पाद ‘ उकार ’ स्वप्न-स्थान वाला है। यहाँ यह अन्तःप्रज्ञ होता है, यानी हृदय में देखने वाला होता है। जाग्रत् के समान यहाँ भी इस क सात अक्ष और उन्नीस मुख हैं। यहाँ यह भासनामय भोग भोगज्ञा है, वैश्व इस का नाम है।

तीसरा पाद ‘ मकार ’ सुषुप्ति-स्थान वाला है जहाँ यह सोता हुआ न कुछ कामना करता है, न स्वप्न देखता है। सुषुप्त-स्थान में एकीभूत, प्रज्ञानधन, आनन्दमय होता है, आनन्द को ही भोगता है, यहाँ यह चेतोमुख होता है, प्राण इस का नाम है।

यह सर्वेश्वर है, यह सर्वज्ञ है, अन्तर्यामी है, कारण है, सब भूतों की उत्पत्ति और नाश इस से होते हैं ।

चौथा पाद ' नाद ' रूप न तो अन्तःप्रज्ञ है, न बहिःप्रज्ञ है, न उभयतः प्रज्ञ है, न प्रज्ञानघन है, न प्रज्ञ है, न अप्रज्ञ है, अदृष्ट है, अव्यवहार्य है, अग्राह्य है, अलक्षण है, अचिन्त्य है, अव्यपदेश्य है-शब्दशक्ति का अविषय है, एक आत्मा, इस आकार का प्रत्यय यानी अव्यभिचारी ज्ञान ही इस में सार-प्रमाण है; यह प्रपञ्च से रहित है, शान्त है, यह अद्वैत है । यह चौथा पाद माना जाता है । वह आत्मा है, वह विज्ञेय (जानने योग्य) है, जो इसको जानता है, वह आत्मा द्वारा आत्मा को ही प्राप्त होता है ।

७. तैत्तिरियोपनिषत् का सार ।

'ओम्' यह शब्द-ब्रह्म है । ओम् यह सर्व-स्वरूप है । ब्रह्म का जानने वाला परमात्मा को प्राप्त होता है, ब्रह्म सत्य, ज्ञान और अनन्त है । जिस ब्रह्म-रूप परमात्मा को वाणी और मन दोनों नहीं पहुँचते, किन्तु उसे प्राप्त न करके वापिस लौट आते हैं । उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जान कर पुरुष किसी से भी भयभीत नहीं होता । आनन्द यह पर-ब्रह्म है । यह ब्रह्म ही जानने योग्य है । सब से पहले यह जगत् असत् अर्थात् अव्याकृत ब्रह्म रूप ही था । उसी अप्रकट ब्रह्म से इस सत् अर्थात् नाम-रूपात्मक व्यक्त जगत् की उत्पत्ति हुई । उस असत् ब्रह्म ने ही स्वयं अपने को ही नाम-रूपात्मक जगत् रूप से रचा । इसी लिये वह सुकृत (वा स्वकृत वा स्वयं रचा हुआ) कहा जाता है । वह सुकृत ही रस-रूप है । वह ब्रह्म रस-रूप है । वह रस आनन्द रूप है । जिस आनन्द से ही ये सब प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने पर आनन्द के द्वारा ही जीते हैं और प्रलय समय में उसी आनन्द में समा जाते हैं, वह आनन्द ब्रह्म है । अन्न, प्राण, मन,

विज्ञान, आनन्द ये सब ब्रह्म-स्वरूप हैं। आनन्द ही ब्रह्म है। यह भृगु ऋषि की जानी हुई और षरुण की उपदेश की हुई अर्थात् षरुण की भृगु से कही हुई विद्या है। यह विद्या हृदयाकाश-रूप शुद्धा में परमानन्द अद्वैत ब्रह्म में समाप्त होती है। जो विद्वान् इस को जानता है, वह ब्रह्म में स्थित हो जाता है। वह ब्रह्म ही हो जाता है।

८ ऐतरेयोपनिषद् का सार ।

आत्मा ही प्रकार का है। जीवात्मा और परमात्मा। इनमें जीवात्मा तो उपासक है और परमात्मा उपास्य है। यह जीवात्मा जिस की प्रेरणा से रूप को देखता है, शब्द को सुनता है गन्ध को सूंघता है वाणी को बोलता है रस वा स्वाद को जानता है, मन से सङ्कल्प करता है, बुद्धि से निश्चय करता है चित्त से ध्यान करता है और सुख-दुःख का अनुभव करता है, अहङ्कार से अहं स्माव अर्थात् ' यह मैं और मेरा ' ऐसा विचार करता है, वही विज्ञान-रूप ब्रह्म है। प्रज्ञान सर्व-स्वरूप ब्रह्म से सर्वत्र-विद्यमान है। यह प्रज्ञान रूप आत्मा ही ब्रह्म है। यही इन्द्र है। यही प्रभापति है। ये सप्त देवता, ये पाँच महाभूत पृथिवी, जल अग्नि, वायु और आकाश प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। चरायुग, अपञ्चज स्वेदज उद्भिज ये चार प्रकार के स्थावर-जगज्ज प्राणी सब प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। वैसे बीज (कारण रूप), पशु, पक्षी आदि सब प्रज्ञान में प्रतिष्ठित हैं। प्रज्ञान ही ब्रह्म है। प्रज्ञान-रूप चैतन्य आत्मा परमात्मा है। जो इस प्रज्ञान-रूप ब्रह्म को जानता है, वह इस लोक से जाकर स्वर्ग लोक में स्वयम्भकाश-रूप ब्रह्म में सब कामनाओं की प्राप्ति होकर असृत अर्थात् अमर हो जाता है।

९. छान्दोग्योपनिषत् का सार ।

यह सत् ही सृष्टि के पूर्व एक अद्वितीय था । सब जगत् इसी का स्वरूप है । वह सत्य है, वह आत्मा है, वह तू है । इस एक के जानने से सब का ज्ञान हो जाता है । जैसे मृत्तिका सत्य है, मृत्तिका के कार्य घट-शराव आदि वाणी-मात्र होने से मिथ्या हैं । जैसे लोहा सत्य है, तलवार, चाकू आदि लोहे के कार्य कथन-मात्र होने से मिथ्या हैं और जैसे सुवर्ण सत्य है, सुवर्ण के कटक-कुण्डल आदि कहने-मात्र होने से मिथ्या हैं । इसी प्रकार यह सत्-रूप आत्मा सत्य है और इस का कार्य नाम-रूप जगत् कथन-मात्र होने से मिथ्या है ।

सब सुख चाहते हैं, दुःख कोई नहीं चाहता । विद्वान् सुख के लिये इन्द्रियसंयमादि करते हैं । सुख को जानना चाहिये । सुख क्या है ? जो भूमा यानी महान् है, वह सुख है । अल्प में सुख नहीं है, । भूमा ही सुख है । भूमा को जानना चाहिये । भूमा क्या है ? जहां दूसरे को नहीं देखता, दूसरे को नहीं सुनता, दूसरे को नहीं जानता, वह भूमा है । जहां दूसरे को देखता है, दूसरे को सुनता है, दूसरे को जानता है, वह अल्प है । जो भूमा है वह अमृत है और जो अल्प है वह मर्त्य वा मृत्यु-ग्रस्त है । जो इस भूमा को जानता है, वह स्वराट् होता है और सब लोकों में उस का काम-चार होता है ।

१०. बृहदारण्यकोपनिषत् का सार ।

इस अक्षर परमेश्वर की आज्ञा में सूर्य और चन्द्रमा वर्तते हैं । इस अक्षर की आज्ञा में स्वर्ग और पृथ्वी ठहरे हुए हैं । इस की आज्ञा में निमेष, मुहूर्त, दिन, रात, पक्ष मास, ऋतु और संवत्सर हैं । इस अक्षर की आज्ञा से गङ्गा-यमुनादि नदियां हिमालय पर्वत

से निकल कर पूर्ण विद्या को ग्रहणी हैं । इस अक्षर की आज्ञा से दानी की मनुष्य प्रशंसा करते हैं । दबता अन्य प्रकार से जीने में समर्थ है तो भी यद्यमान क दिये हुए पुरोहाडादि को प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं और अयमादि पितर धातु में दिये हुए पदार्थों को लते हैं । जो इस अक्षर को जान कर हवन करता है, यजन करता है और तप करता है, वह अनन्त फल पाता है । जो इस अक्षर को न जान कर इस लोक से मर कर जाता है, वह कृष्ण है और जो इस को जान कर इस लोक से मर कर आता है वह ब्राह्मण है । यह अक्षर अदृष्ट होकर द्रष्टा है, अधुत होकर श्रोता है, अमृत होकर मन्ता है, अविज्ञात हो कर भी विज्ञाता है, इस के सिवा अन्य द्रष्टा, श्रोता, मन्ता, विज्ञाता नहीं है । इस से समस्त ब्रह्माण्ड ओत-प्रोत है, रज्जु में धुवङ्गादि क समान आरोपित है । यह सच्चिदानन्द-स्वरूप परमेश्वर जानने और देखने योग्य है । भ्रमण-मनन-निदिध्यासन रूप आराधना से ईश्वर जानने और देखने में आता है । इति ध्रुव ।

इति दक्षोपनिषत्सार-भाषानुवाद ।

मार्गचक्षोत्तरपद-गोविन्देय सुधीमता ।

दक्षोपनिषदां सारो रचितः स्यात् जलार्थं मुनि ॥

गोविन्द-महान

जोषपुर ।

ता० २४-२१ ३८.

}

गोविन्द

* ॐ *

मनुष्यजन्मनः सार्थक्यम् ।

अयि पाठकाः,

लोके मनुष्यजन्म दुर्लभम् । पूर्वजन्मविहितशुभकृत्यानामेवैष
परिपाकः । पूर्वजन्मजनितं कर्मैवात्र कारणं वर्तते । तत्राप्यस्मिन्
जम्बूद्वीपवर्तिनि दृश्यमाने लोके (भारतवर्षे) जन्म विशिष्यते,
यथा-विष्णुपुराणे —

अत्रापि भारतं श्रेष्ठं जम्बूद्वीपे महामुने ! ।

यतो हि कर्मभूरेषा ततोऽन्या भोगभूमयः ॥

कदाचिल्लभते जन्तुः मानुष्यं पुण्य-सञ्चयात् ।

गायन्ति देवाः किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारतभूमिभागाः ।
इत्यादयः ।

केचित्तु विवयासक्तमनसः, धनजनमदावलिप्ताः, गार्हस्थ्य-
भारवाहकाश्च सन्तः, अती प्राक्सञ्चितपुण्यकर्मणि ऐहिक-जीवन-
लीलां समाप्य यथागता निवर्तन्ते ॥ अन्ये च भगवद्भक्तिपरायणाः,
निष्ठाः, निष्कामं कर्म कुर्वन्तोऽभीप्सितं पन्थानं परिष्कृत्येष्टं
साधयन्ति । तत्र भगवद्वाक्यम् —

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥

ब्रह्मणि परमेश्वरे आधाय समर्प्य सङ्गं फलाभिलाषं त्यक्त्वा
ईश्वरार्थं भृत्य इव स्वाम्यर्थं स्वफलनिरपेक्षया करोमीत्यभिप्रायेण
कर्माणि लौकिकानि वैदिकानि ह करोति यः लिप्यते न स पापेन
पापपुण्यात्मकेन कर्मणेति यावत् । यथा पद्मपत्रमपि ग्रन्थिरेनाच्छ्रितं

न लिप्यते तद्वत् भगवदर्पणनुदयानुष्ठितं कर्म बुद्धि-शुद्धि-फलमेव
स्यात् ।

अन्यथा—

अनन्याचिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

निष्कामाः सम्पदार्थिनस्तु अन्यो भेददृष्टिविषयो न विधत्ते
तेषां ते अनन्याः सर्वाद्वैतदर्शिनः सर्वभोगनिस्पृहाः अहमेष
भगवान् वासुदेवः सर्वात्मा न भद्व्यतिरिक्त किञ्चिदस्तीति ज्ञात्वा
तमेव प्रत्यञ्चं सदा चिन्तयन्तो मां नारायणात्मत्वेन यः जनाः
साधनचतुष्टयसम्पन्नाः संन्यासिनः परि सर्वतोऽनवच्छिन्नतया
पश्यन्ति ते मदनन्यतया कृतकृत्या एवेति शेषः, अद्वैतदर्शनिष्ठा-
नामत्यन्तनिष्कामानां तेषां स्वयमप्ययमानानां कथं योगक्षेमौ
स्यातामित्यत आह तेषां नित्याभियुक्तानां नित्यमनवरतमादरण-
ध्यानं व्यापृतानां दहयाश्रमाश्राधेमप्यप्रयतमानानां येषां
जलधस्य' लामं, क्षेमं च ऊर्ध्वस्य च परिग्रहं, च क्षरीर-
स्थित्यर्थं योगक्षेममकामयमानानामपि वहामि प्रापयाम्यहमिति ।

सत्यनिष्ठाः, धर्मोपजीवन, कर्तव्यपरायणाः, परोपकारमेव
जीवनोद्देश्यं मन्यमानाः कैवल्यमपि नैव काङ्क्षन्ति । तेषु केचिद्
देश-सेवां धर्म-सेवां, समाज-सेवां, साहित्य-सेवां विदधानां
कालं यापयन्ति, ते तु जीवन्मुक्ता एव । “ परोपकाराय सर्वा
बिभूतयाः ” इति कवि-वचनं चरितार्थं कुर्वन्ति । एतदेव मनुष्य-
जन्मनः सार्वक्यम् ।

प० मनसाराध शर्मा शास्त्री,
संस्कृत-आचार्य श्री उम्मेद स्कूल, जोधपुर

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

हिन्दी-गद्य ।

प्रार्थना ।

जगदीश ! विभो ! जगपाल ! प्रभो !, विनती जनकी मनमें धरिये ।
 शरणागत की प्रतिपाल करो, सब ताप हरो करुणा करिये ॥ १ ॥
 तुम ही जग की रचना करते, तुम ही जग के प्रतिपालक हो ।
 तुमही जग के लय को करते, तुम ही जग के अघ को हरिये ॥ २ ॥
 तुम नाथ सदा सब दीनन के, दुख दूर करो सुख को भरिये ।
 अति दुर्गुण से भरपूर सभी, करुणाकर ! नाथ ! कृपा करिये ॥ ३ ॥
 तुम चेतन के चित-रूप तुम्हीं, तुम प्राणन के परिचालक हो ।
 तुम इन्द्रिय-मानस-प्रेरक हो, तुम ही जन की भव-भी हरिये ॥ ४ ॥
 जब गर्भ पड़े यह जीव हरे !, तब दूध करो जननी-धन में ।
 अब बाहिर जीव रहें जग में, उनकी प्रतिपाल न क्यों करिये ? ॥ ५ ॥
 जगदेव ! दयाघन ! अर्ज करूं, अज ! 'गोविंद' की विनती सुनिये ।
 कर जोड़ पड़ूं पद पङ्कज पै, शरणांगतरक्षक ! उद्धरिये ॥ ६ ॥

प्रार्थना ।

हे हरे ! हर पाप तन के, वचन के मन कर्म के ।
 शुद्ध अन्तःकरण करके, ज्ञान निर्मल दीजिये ॥ १ ॥
 ज्ञान से हो प्रेम हरि में, प्रेम से हरि-भजन हो ।
 भजन से हो भक्ति हरि में, शरण निज में लीजिये ॥ २ ॥
 जो रटें शुचि नाम हरि का, ध्यान में भरपूर हो ।
 दूर कर सारे अघों को, मुक्ति उनको दीजिये ॥ ३ ॥
 नाम अघहर है तुम्हाग, निगम आगम उच्चरें ।
 'आप से भी नाम बढ़ कर', उक्ति सार्थक कीजिये ॥ ४ ॥
 दूर कर पापाचरण को, प्रेम मन उपजाइये ।
 मुक्ति चाहे नहीं 'गोविंद', भक्ति मुझ को दीजिये ॥ ५ ॥

प्रार्थना ।

भगवन् ! यह नम्र बिनती, कर ओढ़ के सुनाता ।

अग में नहीं हमारा, आता अनक न माता ॥ १ ॥

सब स्वाथ के सगे हैं, स्त्री पुत्र मित्र सारे ।

कोई नहीं हमारा, परलोक में सु-आता ॥ २ ॥

अप-पुण्ड्र सं मरा हूँ, नित पाप ही बजाता ।

अब खींच दो सहारा, हरि-भक्ति का कमाता ॥ ३ ॥

काष्ठी न अम ! निहारो, अपना विरुद्ध बिचारो ।

इस दास को उबारो, लक्ष अन्य-जनक नाता ॥ ४ ॥

अच्छा बुरा हूँ नैसा, नहि आप से छिपा हूँ ।

पद कण्ठ में पड़ा हूँ, सुख लेहु धरम-दाता ॥ ५ ॥

तरे बिना हमारी, कोई नहीं है सुनता ।

किस से कहूँ ह भगवन् !, सब विश्व फ विधाता ॥ ६ ॥

अग में कुपूत होते, पर नहीं ह-तात दखा ।

बन धरण-धरण चरा, "गोविन्द" नाम गाता ॥ ७ ॥

आरती ।

जय गोविन्द ! हरे !, प्रभु ! जय गोविन्द ! हर ! ॥ १ ॥

अलख अगोचर अधर, अमृत अपहारी ।

अनघ अनन्त अनुत्तम, अज अणु अधिकारी ॥ १ ॥ जय०

महा विष्णु महेश्वर, तीन रूप धारी ।

कर्ता भर्ता धर्ता, प्रभु सब संहारी ॥ २ ॥ जय०

सत चित्त आनंद रूपी, निखिल विश्वप्राता ।

निर्गुण सगुण अनामय, करुणामय धाता ॥ ३ ॥ जय०

महा अकर्ता कर्ता, माधी गुणधारी ।

सत्य सनातन सभग, अकल कलाधारी ॥ ४ ॥ जय०

राम कृष्ण नरहरि नर, नारायण स्वामी ।

मूर्त अमूर्त निरञ्जन, जग अन्तरयामी ॥ ५ ॥ जय०

गो-गोपी-जन-वल्लभ, ब्रज-जन-सुख-दानी ।

नन्द-यशोदा-मन-हर, प्रिय राधा रानी ॥ ६ ॥ जय०

हम सब दीन हीन जन, विनय श्रवण कीजे ।

‘गोविंद’ मांगे वर यह, चरण-शरण दीजे ॥ ७ ॥ जय०

आरती ।

जय जगदीश ! हरे !, प्रभु, जय जगदीश ! हरे !

मायातीत महेश्वर, मन-वच-शुद्धि परे ॥ जय जगदीश हरे ॥ टेरे ॥

आदि अनादि अगोचर, अविचल अविनाशी ।

अतुल अनन्त अनामय, अमित-शक्ति-राशी ॥ जय० ॥ १ ॥

अमल अकल अज अक्षर, अव्यय अविकारी ।

सत-चित-सुखमय सुन्दर, शिव सत्ताधारी ॥ जय० ॥ २ ॥

विधि हरि शङ्कर गणपति, सूर्य शक्ति रूपा ।

विश्व चराचर तुम ही, तुम ही विश्वभूषा ॥ जय० ॥ ३ ॥

माता पिता पितामह, स्वामी सुहृद् भर्ता ।

विश्वोत्पादक पालक, रक्षक संहर्ता ॥ जय० ॥ ४ ॥

साक्षी शरण सखा प्रिय, प्रियतम पूर्ण प्रभो ! ।

केवल काल कला-निधि कालातीत विभो ॥ जय० ॥ ५ ॥

राम कृष्ण करुणामय, प्रेमामृत-सागर ।

मनमोहन मुरलीधर, नित-नव नट-नागर ॥ जय० ॥ ६ ॥

सब-विध-हीन मलिन-मति, हम अति पातकि-जन ।

प्रभु-पद-विमुख अभागी, कलि-कलुषित तन मन ॥ जय० ॥ ७ ॥

‘गोविंद’ पतित-उधारण, पावन सवाहि करो ।

अपना विरुद विचारो, आवागमन हरो ॥ जय० ॥ ८ ॥

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

कृष्ण-राम-अवतार-समता ।

कृष्णचन्द व्रजचन्द को गोपीवल्लभ श्याम ।

लीला-पुरुषोत्तम परम, 'गोविन्द' करे प्रणाम ॥ १ ॥

लक्ष्मण दक्षिण में लखे, सोह जानकी वाम ।

समुख ठाढ़े मारुती 'गोविन्द' बन्दै राम ॥ २ ॥

कृष्ण पलारे कंस को, राम हने दशशीश ।

लिप उबार जननी-जनक सीय कोसलाबीश ॥ ३ ॥

कृष्ण उबार नृग नृपति, राम अहस्या नार ।

दोनों दीनदयाल को, प्रनमों धर इक्षार ॥ ४ ॥

इन्द्र-धनुष को कृष्ण ने, महादव-धनु राम ।

तोड़े दोनों देवने, दव-धनुष धनश्याम ॥ ५ ॥

कृष्ण वरी श्रीरुक्मिणी, सीय स्वयम्बर राम ।

दोनों लक्ष्मीरूप थीं, त्रिभुवन में अभिराम ॥ ६ ॥

कृष्ण ग्वाल गोलोक में, प्रभा राम साकेत ।

छाये जन निम लोक में, दोनों कृपानिकेत ॥ ७ ॥

मित्र सुदामा कृष्ण का, राम मित्र सुग्रीव ।

किसे निहाल सुरेश ने द धन जन सुख सीव ॥ ८ ॥

गुरु सांदीपनि कृष्ण के, कौशिकः गुरु रघुनाथ ।

मरा पुत्र लाकर दिया, रक्ष हने जा साथ ॥ ९ ॥

सैहियेयः ये कृष्ण के, लक्ष्मण के भीराम ।

बोप देव प्रगटे तमी, आता रूप लताम ॥ १० ॥

कृष्ण रामः प्रपुत्र पुनि सह अनिरुद्ध विभार ।

राम-लखन-भरताऽरिहन्तः चतुर्भुज अवतार ॥ ११ ॥

कृष्ण ज्ञान अर्जुन दिया, भगवद्गीता जान ।

राम-ज्ञान लक्ष्मण सुना, रामगीत पहचान ॥ १२ ॥

गोवर्धन तीरथ रचा, धारण कर नंदलाल ।

रामेश्वर की स्थापना, करी राम नरपाल ॥ १३ ॥

जनकराज श्रुतदेव से, मिले कृष्ण बलराम ।

भरद्वाज अरु घटज्ञ^१ के, दर्श किये श्रीराम ॥ १४ ॥

कृष्ण पछाड़ी पूतना, हनी ताडका राम ।

दुष्टा स्त्री को दण्ड दे, दिया अधम निज धाम ॥ १५ ॥

कृष्ण तजी मथुरा पुरी, राम अयोध्या जान ।

गये द्वारका लङ्का को, निज मर्यादा मान ॥ १६ ॥

यमुनानिग्रह कृष्ण कर, सागर-निग्रह राम ।

यमुना को निर्विष करी, सिन्धु सुखा किय नाम ॥ १७ ॥

गिरिधारी गिरि धार कर, सिन्धु-सेतु कर राम ।

कृष्ण राम अवतार ले, किया अलौकिक काम ॥ १८ ॥

कृष्ण हरै मद इन्द्र का परशुराम-मद राम ।

किया गर्व-गञ्जन स्वभू, तीन लोक सुख धाम ॥ १९ ॥

उग्रसेन सहदेव^२ को, राज्य दिये श्रीकृष्ण ।

दे सुग्रीव विभीषणहिं, राघव किये वितृष्ण ॥ २० ॥

सहा विरह श्रीकृष्ण ने, गोपीजन अभिराम ।

तृष्णा कनक-कुरङ्ग^३ कर, जनक-नन्दिनी राम ॥ २१ ॥

कृष्ण तजे वसुदेव को, मात देवकी साथ ।

कौशल्या दशरथ तजे, रघुपति कोशलनाथ ॥ २२ ॥

किया प्रेम श्रीकृष्ण ने, ग्वाल-वाल के साथ ।

करी मित्रता रामने, केवट का गह हाथ ॥ २३ ॥

कृष्ण दही काशी-पुरी, सङ्गा राघव जान ।

फर विनाश निज पशु का, राखी पत मगवान ॥ २४ ॥

उद्धव थे भीकृष्ण के, रघुपति के हनुमान ।

अनुघर आञ्जा-शिर-भरन, बुद्धिमान बलवान ॥ २५ ॥

कृष्ण-राम-समता लिये, रक्षा पचीसी-मृन्द ।

कृष्ण-राम अपण किया, मक्ति सहित 'गोन्विद' ॥ २६ ॥

पण्डितजी का हिन्दी अनुराग ।

(१)

हिन्दी में अब रामकर्म-पुत्र की जो लेखनी है चली,

भीमव-भागवतानुवाद करते भी तो न किञ्चित् खली ।

भीमवस्तुति में व वद-नुति में कैसा समुत्कर्ष है,

हिन्दी के अनुवाद की सरलता का एक आदर्श है ॥

(२)

टीकायें अब तो अनेक तुलसी-रामायण-ग्रन्थ की—

पात हैं, पर आपकी प्रथम भी दिग-दर्शनी ग्रन्थ की ॥

भीमन् ! काव्यप्रकाश को स्फुट किया द्वारा स्वमापार्य के,

मानो छर्पप्रकाश में कर दिये आलोक गूढार्थ के ॥

(३)

* हे रामकर्म ! द्विरफक ! मारवाही—

जुही-कली प्रथमन तुमन उपाही ।

* ' रामकर्म ' नाम से दो रेफ होने के कारण प्रस्तुत में द्विरफ (अमर) का आराध निमित्त हय एकाधिक प्रथम नामों मावाओं के अनुराग का अस्वर प्रकट कर तीव्र ही हि ई भाषा के अनुराग का उत्कर्ष प्रतिपादित किया गया है । जूही, प्रियंगु और शाल्मली त्रयानुसार प्रथम किया जाता है ।

उपक ।

पा वीच संस्कृत-प्रियंगु-लता सम्हाली,

हिन्दी-वसन्ततिलका पर प्रीति पाली ॥

पण्डित नित्यानन्द शर्मा शास्त्री

आशुकवि-कविराज, जोधपुर ।

हठी-हमीर ।

दोहा-

श्री करणी१ अरु सरसती, दो युक्ती वरदान ।

करूँ रात्र हम्मीर का, विधि युत युद्ध बखान ॥ १ ॥

हुआ भूप हिन्दवान में, वीर धीर चहुँवान ।

कीरति सच्ची की कथा, जाहिर हुई जहान ॥ २ ॥

महावीर हम्मीर जब, राज रणथम्भोर२ ।

शंके चहुँ दिशि शत्रुगन जालिम हूँ कमजोर ॥ ३ ॥

ता दिन दिह्यी तरुत पै, दिपै अलाउद्दीन ।

करी यवन तिह काल में, दुनिया को वेदीन ॥ ४ ॥

बली भूप हिन्दवान के, मान गये हिय हार ।

वीर हम्मीर विरुद्ध है, तमकि गद्दी तलवार ॥ ५ ॥

कवित्त-

बादशाह जालिम अलाउद्दीन खिलजी था,

बजा दिया जुलमों का डङ्का एक आन में ।

मारे गये कितने ही बेगुनाह विचारे नर,

हिन्दुन की चोटी काटी गई हिन्दुवान में ॥

देव-धर्म का न कहीं दिखता सहारा था न,
 पड़ा लगा बड़े बड़े क्षुरन की ध्यान में।
 'जोगीदान' आर्यों का गया था समस्त जोश
 जहाँ देखो तहाँ हाहाकार था जहान में ॥ ६ ॥
 यवन अनी की सुनि भाफ भूप भारत के
 आगत है देख छोड़ी हर भाग जते थे।
 जहाँ तहाँ उपद्रवी देत थे महान दुःख,
 दीन दुखी हिन्दुओं का माल खू खाते थे ॥
 पत्ते चलदल क ज्यों प्रजा-दत्त कापते थे,
 मुछमुछ मुसल्ले हलचल मचाते थे।
 धर्म छाँड़ि ओलों बनजात ना विधर्मी तोलों,
 आतताई तुरकों से प्राण नहीं पाते थे ॥ ७ ॥
 एक बार बादशाह सख के धिक्कर गया,
 साथ में ही हरम अमीर लोग सारे थे।
 खेल्ता था मृगया मृगन्द्र ज्यों अरण्य माँहि,
 शायुष समस्त निज अङ्ग पै सम्हारे थे ॥
 कई मीर तीर तक मारत अहरी पर,
 कोई छमछेर छेर क्षीप्त पै उभारे थे।
 मानों पशु आति नर जाति के प्रगट वहाँ,
 बने ठौर ठौर मल्ल-युद्ध क अखारे थे ॥ ८ ॥
 बादशाह साथ में ही बेगम मँगोलिया^१ थी,
 ताहि रूप आग अप्सराएँ धरमाती थी।
 ऐसी सुन्दरी क पाँय परी परी रहाती थी,
 रती बिना रती होय हाविर रहाती थी ॥
 मृगया निराली खेल्ती थी मृगलोचनी वो,

एक बार ही में दो शिकार मार जाती थी ।
 जन्तु लोट पोट होत आयुध की चोट उतै,
 इतै नैन वान तैं सुजान वेध जाती थी ॥ ९ ॥
 हुआ एक शाह^१ था शिकार वीवी साहिवा का,
 होके वेकरार लगा नारि को निरखने ।
 चक्षु द्वै चकोर लगे चन्द्रमुखी ओर तव,
 बांधि एक टोर तुले प्रेम को परखने ॥
 निज नारि मान हारिणी को लखि रति-नाह,
 मारे पुष्प-वान अङ्ग लगिगे फरक ने ।
 मार की अपार मार धीरज बिसारि हारि,
 सुकुमारि नारि लगी छतियां धरकने ॥ १० ॥
 यार से मिलन काज नारि वो तयार हुई,
 लाज को बिडारी तुली जार कर्म करने ।
 तजि के सहेली है अकेली चली जङ्गल में,
 केलि करने की चाह चित्त लगी धरने ॥
 इतने में आशिक अचानक ही पास आय,
 मन्द मुसकाय काम पीर लगा हरने ॥
 मानों सुलतान की सकेली हुई सम्पत्ति को,
 पाय अनायास मीर थैली लगा भरने ॥ ११ ॥
 विश्व में विख्यात यह डोनहार होके रहै,
 रोके नहीं रुकै काहू दैत्य देव नर के ।
 आगया संयोगवश वहां पै सिपाही एक,
 देख हुआ दुखित अचम्भा खूब करके ॥

१-इतिहासों में इसका नाम मेहम शाह लिखा है । कहीं कहीं मीर
 मंगे ल भी लिखा है ।

पीछे लौट पड़ा वो अन्याय लखि दबे पांव,
 धोल ना बचन घूँट पीके ज्यों जहर के ।
 मैदम की दीठ ज्यों ही पड़ी सन्तरी की पीठ
 बीबी छिटकाय कर शाह भगा डरके ॥ १२ ॥
 यहाँ सन्तरी ने आय लाय वो लगाय दर्ई,
 सुनि मुलखान लगा कुद हो कड़कने ।
 मानों ज्वाल झड़ने लगी थी लाल आंखिन सें,
 त्योरियां चढ़ी थी होठ लगे थे कड़कने ॥
 सेनापतियों के एक साथ गये तोते छल
 मूँक भये सारे लगी छतियां धड़कने ।
 पोछा यमराज की ज्यों करक आषाज घेर,
 कहाँ वह मैदम है ? मारें ! लगा बकने ॥ १३ ॥
 यहाँ शाह साहब के होश सब हवा हुए
 रहा ना ठिकाने चित्त लसले पडे प्राण के ।
 कहाँ जावै, कहाँ करै, मन में विचार आवै
 कैसे क्या बचावै जान हुए टके ध्यान के ॥
 आखीर में आगया विचार एक चित्त माँहि,
 रहना न यहाँ मठा भागा यह मान के ।
 पछा प्रणचारी है हमीर भूप भारत में,
 क्षरण गढ़े की लाज राखे दीन जान के ॥ १४ ॥
 खैखार घेर की ज्यों बादशाह बोलता था,
 साहि सुनि बेगम के गम का न पार था ।
 दुरम जहाज पड़ी छोक पारावार बीच,
 केवट यी छोड़ि भगा कोई न आधार था ॥
 “ सत बार है भिक्कार ऐसे नीच कार पर,
 बार बार बीबी को यह आता विचार था ।

जो पै आज खुदा जान बचाये तो लाख पाये,
 खतर्नाक खांविद का खोफ बेशुमार था ॥ १५ ॥
 बेगम को देखते ही बादशाह पूछता है
 बता मुझे इसी वक्त जो भी कुछ बात थी ।
 सुनते ही सननाटा छा गया शरीर मांढि,
 आंखों पे अन्धेरी छाई मानो काल-रात थी ॥
 कांपती जवान से बयान किया हे हज़ूर,
 पुरनूर ! इस में तो मेरी ना बसात थी ।
 मारो भल छोड़ो यह चेरी तब चाकर है,
 दासी पर ' मैहम ' की अनुचित घात थी ॥ १६ ॥
 ध्यान देय वीवी का बयान सुनि पानशाह,
 धुनि निज शीश कहा तू तो बेकसूर है ।
 साफ साफ कहने पर माफ किया आज तुझे,
 जानता हूँ मैं भी पाक साफ तू जरूर है ॥
 सुमट सिपाही सुनो जुल्म और ज्यादाती से,
 मैहम ने बदी कर दर्ई भरपूर है ।
 होवे जिस हालत में इसी वक्त हाजिर हो,
 देखें वह जाता अब कितनीक दूर है ॥ १७ ॥

दोहा -

सोचा मैहम शाह ने, आश्रय है नहीं और ।
 चुपके चुपके चोर ज्यों, भागा रणथम्भोर ॥ १८ ॥

कवित्त -

बार बार द्वार पर दीन है पुकार करी,
 शगण गही है मै हमीर हमगीर की ।
 मैं तो हूँ अनाथ अरु आप हैं अनाथ-नाथ,
 दीजै मम साथ कही कथा तकसीर की ॥

आप के बगैर मुझे अन्य है सहारा नहीं,
 हारा हिय हेरि यह बात है अस्वीर की ।
 गरीबनवाज महाराज सिरताज आज,
 लाज आपको है अब मेरे या क्षीर की ॥ १९ ॥
 छाह की पुकार सुनि धीर धो हमीर भूप,
 बोला धरि धीर अरे कायर क्यों कांपता ।
 प्यान रहे तुझे मेरे बचन प्रमाण यह
 जावेगा अरु हृथ जीवन का जागत ॥
 मेरे हृदय में तुझे के बाद याद रहे,
 हिम्मत है किसकी जो पावे फिर भी पता ।
 जो पै बलि आवेगा अलाउद्दीन बादशाह,
 पावेगा न तुझे लाय जावेगा वह खता ॥ २० ॥
 मुलजिम मैहम की करते मिपाही खोम,
 नाथ लिया छाह है हमीर की क्षण में ।
 याद रहे धीर पहुँचान आग कोई छड़,
 बिजय न प्राप्त कर सके जूझि रण में ॥
 कह रहे बार बार भारत में धीर लोग,
 पृथ्वीराम से भी बढ़ गया ये तो प्रण में ।
 छाह का पहाँ से पारो ! असम्भव हाथ
 पारथ भी भाव यहाँ प्रतिष्ठा-करण में ॥ २१ ॥

छुप्यय

कठिन समझ कर काम, जीतना नुप हमीर से ।
 लौट गये यह मुमट, होय मन में अंधोर से ॥
 बादशाह से आप, कही सब सत्य-कहानी ।
 सुन कर यह सुलतान पत्र स्थितने की छनी ॥
 दे पत्र कहा निज हृथ से, कहना यह नरनाह की ।

भेज दो बहुत जल्दी यहां, मुजरिम मैहम शाह को ॥२२॥
दोरि गया वह दूत, पत्र ले रणत-भेंवर को ।

दुर्ग-द्वार पर पहुँचि, इत्तला दी अन्दर को ॥
यह सुनि राउ हमीर, बुलाया दूत पास में ।

कहा उसे, कह खबर, खोल कर आम-खास में ॥
पढ़ दिया खुलासा पत्र का, चर कहता समाचार को ।

म्हाराज भेजिये साथ मम, जल्दी मैहम जार को ॥२३॥
सुनिये दूत सुजान, ध्यान दे मेरी बातें ।

मिलै न मैहम शाह, घालिये कितनी घातें ॥
जो आया मम शरण, जान करके प्रणधारी ।

क्यों कर भेजों उसे, अलाउद्दीन अगारी ॥
समझाय कहो सुलतान से, प्रण है यही हमीर का ।

जो शरणागत हित जाय तो, सोच न तनिक शरीर का ॥२४॥
ज्यों ही सुना जवाब, भूप हम्मीर सुभट का ।

एक मिनिट भी और, दूत तिह ठोर न अटका ॥
किया कूँच तत्काल, दाल गलती नहीं देखी ।

दिछी पहुँचा दौरि, मिली मिट्टी में शेखी ॥
करके सलाम बादशाह को, समाचार चर ने कहा ।

उस समय अलाउद्दीन का, चित्त ठिकाने नहीं रहा ॥२५॥
करके अति ही क्रोध, क्रूर दिछीपति कडका ।

कितनी सी है रात, और कितना सा तड़का ॥
जो चाहूँ तो उसे, कैद कर यहां बुलाऊँ

अथवा रणथम्भोर, तोरि रज मांहि मिलाऊँ ॥
कहि बात बड़ी लघु वदन से, करता व्यर्थ गरूर है ।

मम अग्र राउ हम्मीर का, कहिये क्या मकदूर है ॥ २६ ॥
एक दफा फिर उसे, दूत जाकर समझा दो ।

मरता क्यों बिन मोत, छाह^१ दिल्ली मिजवादी ॥
 क्रोध अग्नि में छूदि, जलें ज्यों हिन्दू राजा ।
 क्यों जलता उस तरह धरण दिल्ली की आना ॥
 भो देख हमारा दश दबा, हिन्दू हुए अधीन हैं ।
 तो ताकत क्या हम्मीर की, नाम अलाउद्दीन है ॥ २७ ॥
 गवा दुबारा दूत हुकूम ले नृप हमीर पै,
 कही जबानी कथा, अखिल-हिन्दुवान-वीर पै ॥
 सुनि कासिद^२ की बात, बचन नरनाह उकारे ।
 बकता है पतझाड़, घृथा ही बिना विचारे ॥
 ओ एक बार तो काल मी, आवै तो उससे लई ।
 मरजायें मले ही युद्ध में, (पर) पांव नहीं पीछे पड़ें ॥ २८ ॥
 सभे धत्री सुमट, जान पर मरते आये ।
 हम भी तो हैं उसी, वीर जाती के जाये ॥
 प्राण मले ही आर्य, बचन नहिं आने देंग ।
 सत्रुन से दिछ खोल युद्ध में लोहा लेंग ॥
 जा कही अलाउद्दीन से, लड़ने को तय्यार हैं ।
 हे दूत ! राठ हम्मीर की, यह अन्तिम स्फुटकार है ॥ २९ ॥
 ऐसा उत्तर पाय, घर हुआ रफूचकर ।
 किया कूँच दर कूँच, ध्यान दिल्ली दिशि घर कर ॥
 भाप करी सभ अरज, बात जो कुछ भी बरती ।
 कही बना कर कथा, अलाउद्दीन अलहरती ॥
 चहुँबान हमीर हज़ूर से, लड़ने को तय्यार है ।
 उस सुनरिम मैहम छाह को, देने से इनकार है ॥ ३० ॥
 सुनी दूत के साथ, बात यह बादशाह ने ।
 लोचन करक सल, कहा सत्त खानसाह ने ॥

करो फौज का कूँच, एक दम नृप चौहान पै ।

देखें क्यों कर मरै, राउ हम्मीर आन पै ॥

भिड बादशाह से विजय का, उसकी खाम खयाल है ।

है क्या मजाल हम्मीर की, कर में जब करवाल है ॥३१॥

छन्द पद्धरी (पञ्चटिका)

सेनापति सुनके हुकम शाह । निज चमू ओर फेरी निगाह ॥

करि बादशाह से झट सलाम । चल पड़े तयारी हित तमाम ॥३२॥

बुलवाकर अपने सुभट पास । दे दिया हुकम फिर आम खास ।

सुनि दौड चले म्हावत मदान्ध । आजानुबाहु अरु अन्ध-कन्ध ॥३३॥

खोले डगवेडिग से मतङ्ग । ढँग पील देख हुई बुद्धि तङ्ग ।

उत्तङ्ग देह परसत अकाश । मनु बैठे बादल भूमि पास ॥ ३४ ॥

फुफकारत सुंडन से फुहार । वारिद मनु फैकत वारि-धार ॥

उत्तङ्ग काम आवत मतङ्ग । मनु चले नील गिरि भरि उमङ्ग ॥३५॥

गण्डस्थल ऊपर भ्रमत भौर । मद धार चुवत है दुहुन ओर ।

मनु असित कमल मधु लेन काज । भौरै मँडराते कर अवाज ॥३६॥

सब जेवर सजि प्रत्येक अङ्ग । म्हावत तयार कीने मतङ्ग

साईस चले करने तयार । तीखे अत्यन्त चञ्चल तुखार ॥ ३७ ॥

खूँदत जमीन खोलत तुरङ्ग । केई कुमैत केई सुरङ्ग ।

सुन्दर सुडोल आकृति उदार । जिन पीठ चढ़ै जंगी जुझार ॥३८॥

घमसान हेत घोटक सजंत । तिन देख देख कायर कपंत ॥

स्थ आदि अनेकन यान साजि । मगरूर यवन चल पड़े गाजि ॥३९॥

योद्धा अनेक होकर सवार । ले नाम मुहम्मद बार बार ॥

हथियार अङ्ग पै धरि अनेक । रिपुगन हनने की करें टेक ॥४०॥

तय्यार देख निज सेन शाह^१ । कर दिया कूँच उर धरि उछाह ।

मानहु समुद्र निम छोरि पाज । चल पड़ा बौरिबे भूमि क्यमा ॥४१॥

बोहा—

झाड़ अलखदीन ने रटके रन्व रहीम ।

करी तयारी कटक की, गेमन हेतु गनीम ॥ ४२ ॥

फोख सहित पातशाह ने, बेरा रन्वधम्मोर ।

होन लगा दुई ओर से, घमासान रन्व घोर ॥ ४३ ॥

छन्व मोतीनाम

हुआ दुई ओर से घम्मसान । गये चढ़ि गिरि कई असमान ॥

लगावत मीर कई तकि तीर । परें कटि छीन लीं हमगीर ॥४४॥

लौ घुइदीइन पै घुइदीइ । न मावत मज्जुन मांदि मरोइ ॥

छिये भट हाथन में धमधेर । फिहावत छत्रुन को चहुं फर ॥४५॥

मिहें दुई ओरन तें भट मागि । म्हे कसि कम्मर अम्मर लागि ॥

मनों पन पावस क पहराय । लगावत टकर सम्मुख आय ॥४६॥

विराछत छत्रुन पै तलवार । कई भट छत्रिय बार अपार ॥

गिरें कटि छेखन के रण घुण्ड । परे अनु खेत मसीरन घुण्ड ॥४७॥

बली करते कई सेलन बार । हुवे ततकाल छरीरन पार ॥

बई दुई ओरन धोणित धार । मनो भई कुंकम-कुम्मन तारा ॥४८॥

हके रजपूत अनेक छमार । बई रण मीरन मार अपार ॥

मगे बहु कायर प्राण बचाय । मिली जय छत्रिन को सुसकाया ॥४९॥

बोहा—

कई मीर पायल हुए, युद्ध मांदि तिह फाट ।

कत्ता मखि निम कटक को, हुए यवन बेहाल ॥ ५० ॥

छत्रिय भट छत्रुन कटक, काटि गये गह मांदि ।

भूपति सुमि निम विजय को, अज्ज अज्ज उमगाहि ॥५१॥

हार अलाउद्दीन के, सालत हिये हमेश ।

सोचै मन्त में हर समय, काटी नाक नरेश ॥ ५२ ॥

लज्जित हो पतशाह ने, दिल्ली भेजा दूत ।

कहा उसे कहना वहां. भेजो अनी अकूंत ॥ ५३ ॥

सेनापति सुनि दूत से, शोक जनक समचार ।

चुनि चुनि शेख पठान की, भेजी फोज अपार ॥ ५४ ॥

ले अतुलित दल लार में, द्वितिय वार पतशाह ।

हुआ तयार हमीर पै, पकड़न मैहम शाह ॥ ५५ ॥

घेरा रणथम्भोर को, फोज यवन चहुँ फेर ॥

सुरपति मानहुँ सज चला, ब्रज बौरन की बेर ॥ ५६ ॥

तीन वर्ष लों तँह रहा, महा घोर घमसान ।

सुर-नारिन के तिह समय. घर होगये विमान ॥ ५७ ॥

किये उपाय अनेक ही, तोड़न दुर्ग-दिवाल ।

पै हमीर दृढ़ दुर्ग पै, गली न बिलकुल दाल ॥ ५८ ॥

आखिर में पतशाह ने, चली घृणित बद चाल ।

फोड़ा नृप का कोप-पति, देय धूस का माल ॥ ५९ ॥

लालच में आकर निलज, भण्डारी बद जात ।

भोजन वस्तु छुपाय कर, किया स्वामि पै घात ॥ ६० ॥

मालम हुआ हमीर को, क्रूर-भण्डारी-काम ।

किया कृतघ्नी कुटिल का, तिह छिन काम तमाम ॥ ६१ ॥

असन वस्तु की लखि कमी, मन में किया विचार ।

द्वार खोल रिपु से लड़ै, होय जीत कै हार ॥ ६२ ॥

किये इकठे कोट में, शूरवीर सरदार ।

करि सलाह यह तै किया, लड़ मरने में सार ॥ ६३ ॥

करके जो मरें, कर में ले करवाल ।

यहां अमर कीरति हुवै, वहां वरें सुर-वाल ॥ ६३ ॥

छप्पस

आम खास से ऊठि, भूप रणवास सिधारा ।

नृप आगम लखि नारि, हुलसि निज पीव सुहारा ॥

नैन लाल रङ्ग निरखि, धैन बोली पिक-बैनी ।

कहो पीव किह काज, वदन आकृति दुख-बैनी ॥

समझाय कहो मुह से सपदि, जो भी कुछ समचार है ।

क्या कोई मैहम छाह का, चित में उठा विचार है ॥ ६५ ॥

पतनी का सुनि प्रश्न बचन बोले नरपति ने ।

मैहम है निश्चिन्त प्राण मम तन में जितने ॥

जान गये के बाद बादशा कुछ भी कर दे ।

मैहम को रण मारि मल ही किला तोर दे ॥

है धीर-प्रसवनी मम मिया आज बात कुछ और है ।

करतूत भण्डारी याद करि हिय में उठै हिलोर है ॥ ६६ ॥

चीक पड़ी नृप-नारि नीचपन सुनि भण्डारी ।

हा हा ! विधि गति हुई हमेशा धाम तिहारी ॥

जो करत निज प्राण, निछावर नीति राह में ।

देव उन्हें दे किंकि दुःख-बारिष अघार में ॥

प्रजवीर, धीर है मम पत्नी, धीरम मन में धार लो ।

अब ओहर कर रण-खेत में मर जाओ या मार लो ॥ ६७ ॥

पड़ी भूप के कान, धीर पतनी की बातें ।

उमगा ओझ अपार, मनो नासा परांति ॥

धन्य धन्य है धन्य, धीर पुत्री प्रत्यक्ष तू ।

बचन बीरता भरे कहे पति क समक्ष तू ॥

लखि हिम्मत रानी आपकी, धीर जनों के हिय हिले ।

ऐसी मिसाठ जो आज तक, महिला गण में कम मिले ॥ ६८ ॥

साठ रङ्ग की ध्येना चमू अपने की सानों ।

शत्रुन सेना मांहि, वर्ण नीला पहिचानों ॥
 चुनि इक चेरी चतुर, बुर्ज भीतर विठलादो ।
 देखन को रण-दृश्य, भली विधि से समझादो ॥
 लखि नील ध्वजा आती हुई, शत्रुन जय पहचानना ।
 जो लाल पताका लखि परै, (तो) जीत हमारी जानना ॥७०॥
 जाओ जाओ वीर, युद्ध करने को जाओ ।
 रण में अरिगण मारि, भुवन में सुयश बढ़ाओ ॥
 ले जगदम्बा नाम, कूच की करो तयारी ।
 है यवनों की हार, जंग में जीत तुमारी ॥
 ले सखियां मैं भी साथ में, शोर बिछाकर बैठती ।
 कलि मांहि करूं कीरति अचल, संग पती के हैं सती ॥७१॥
 चला हठी-हम्मीर, वीर वर अन्तःपुर से ।
 मानहुँ भूखा बाघ, गरजि निकला निज घर से ॥
 आंखें उगलें आग, मूँछ भोंहों से मिलती ।
 फरकत अधर सक्रोध, हृदय वीरानल जलती ॥
 झट आमखास में पहुँच कर, लगा बोलने वीर-वर ।
 मानहों थैह^१ बाहर निकरि, नाहर खिन्न फेरी नजर ॥७२॥
 हे क्षत्रिय वर वीर !, सजग हैं सेन सजाओ ।
 करि जोहर सब जोध, कोट बाहर कढ़ि जाओ ॥
 ढाल और करवाल, लेय अरिगण ललकारो ।
 पीछे हटो न पैड, जुटो रण में झुझारो ॥
 ले प्राण हथेली पर लड़ो, जीवन आशा छोड़दो ।
 जुरि शरणागत हित जंग में, तुरकों के सिर तोड़ दो ॥ ७३ ॥
 सुनि हमीर का हुकम, एक दम क्षत्रिय अकरे ।
 सोते सिंह जगाय, मनहुँ मूँछन कर पकरे ॥

करें वचन करि क्रोध, काल सुरकों का आया ।

निभय भम्बुक मरन, नगर सम्मुख जब धाया ॥

करि वस्त्र कुँफमी कुम्हमल, चित में रण की चाह है ।

करते फटापि नहीं धीर नर, प्राणों की परवाह है ॥ ७४ ॥

राजपूत रणवीर, भग अंगन उमगाये ।

घुड़न पास सँवारि नखे भरपूर जमाये ॥

हर हर ध्वज उचारि, दुग-दरवाजे आय ।

मनहुँ क्रुद्ध यमराज, युद्ध के साज सजाये ॥

देखते राह सब हुकम की, चित उछाह छायो अमित ।

निज सेन समस्त तयार लखि आयो झट पहुँचान तित ॥ ७५ ॥

सब अन्त-पुर माँहि, भई यह विदित कहानी ।

सब सखियन को सपदि, पास बुलवाई रानी ॥

कही कथा समझाय, सतिन के धर्म कर्म की ।

सब ने सहमत होय, मानली बात मर्म की ॥

मेकदी बेरि एक धुज में, नृप संदश समझाय के ।

सब सहचरि लेकर साथ में, धैर्य शोर बिछाय क ॥ ७६ ॥

करि प्रणाम हम्मीर, बार बारहि शिव धरूर ।

चला करन संग्राम धीरता मद में भरूर ॥

चरि सुरज नृप धीर संग हित हिय हरसायो ।

धरु धारि निज अंग, स्त्रीघ दल सम्मुख आयो ॥

लुत्कारि कहा दरबान स दुग-द्वार को खोल दो ।

हे धीरो ! धनुन सेन पै, एक दम धावा बोल दो ॥ ७७ ॥

सुनि हमीर कय हुकम, सुमट बाहर कवि आये ।

मनहुँ क्रुद्ध मृगराज वस्त्र गमराज धिकराये ॥

चले धीर धानैत, धनु सेना के सम्मुख ।

सूर्य रोकि सप्ताश्व, नजर फेरो हमीर रख ॥
 तब पातशाह की फोज में, फौरन हलचल मच गई ।
 आवती देख भूपति अनी, कायर भाग गये कई ॥ ७८ ॥
 भिड़े सुभट चहुँवान, ध्यान जगदम्बा धरके ।
 घोड़न वाग उठाय, बचन बोले हर हर के ॥
 काढ़ि म्यान तें खड्ग, अरिन के ऊपर बावें ।
 एक एक बार में, शेख केई कटि जावें ॥
 चढ़ि के विमान असमान में, घमासान परियां लखें ।
 चहुँवान पती निज आन पै, ग्रानन की बाजी रखें ॥ ७९ ॥
 पड़ते शेख पठान, कई रण में कटि कटि कैं ।
 तुर्क त्यागते ग्रान, नाम अल्ला रटि रटि के ॥
 खुदा बचावें जान, दीन हैं बचन उचारें ।
 मारे रे रहमान, यवन हरबार पुकारें ॥
 तिह काल फोज पतशाह की, विचलित होकर भग चली ।
 यह देश दशा क्षत्रिय सुभट, दुश्मन सेना दलमली ॥ ८० ॥
 रण में भट चहुँवान, बोलते मारो मारो ।
 करो कतल अरि अनी, हिये हिम्मत मत हारो ॥
 छीन अरिन सामान, विजय झंडी फहरादो ।
 तुरकों को ततकाल, मार कर दूर भगादो ॥
 अब रण-चण्डी को चाव से, वैरिन का बलिदान दो ।
 हे वीर गणों ! रण खेत से, जीवित रिपु मत जान दो ॥ ८१ ॥
 हुई जीत उस समय, वीर चहुँवान नाह की ।
 विजय दुंदुभी बजी, लहर फैली उछाह की ॥
 पर हा विधि गति वाम, जान सकता नहीं कोई ।
 बड़े बड़े बलवान. मान मर्यादा खोई ॥
 जो घटित हुई घटना दुखद, वह अब जाती है कही ।

सुनिये सुजान भोतामनो ! भाग्य-रख मिटती नहीं ॥८२॥
नगर ओर घर मगे, विजय की देन बघाई ।

बेदन के कर माँहि, पताकायें फहराई ॥
कुल नहीं रहा खयाल, उमङ्ग के कारण उनको ।

म्लेछन झण्डे छीन, मोद दीन्हों निज मन को ॥
लखि नील ध्वजा आती हुई, दासी छाती भकषकी ।
पुर्व में उठरि बारूद में, अभी चिभैगारी रखी ॥ ८३ ॥

दहकि उठी बारूद, ज्वलित पावक पाते ही ।
ज्यों बिजली का तार, असर करता अढ़ने ही ॥

उड़ा एक दम घोर, हुआ अत्यन्त घोर रव ।
अन्धकार पहुँ ओर साथ ले चला युवति श्रव ॥
करि ध्वनिय कुल कीरति अमर, महिला सभ सुरपुर गई ।
तवकल अनी पहुँवान की, दुर्ग-द्वार पे आगई ॥८४॥
देख मयङ्गर दृश्य, भूप परकोटे भीतर ।

सब होगया सपदि, चोट पहुँचो दिल उसर ॥
सर चक्राते हुए, वचन हम्मीर उचारै ।
हा ! हा ! सरजनहार बनी तू बात बिगारै ॥
निज स्वागत के हित द्वार पर, देखू किसकी राह में ।
किन अब विजय वृत्तान्त को बणन करू उछाह में ॥८५॥

कौन युद्ध पोशाक उतारै भरि उमङ्ग में ।
कौन उड़ाये सुझी, धाव भरपूर अङ्ग में ॥
कौन कहे क्षमास भीर गण को मन भर क ।
कौन सराहै उन्हें, गये सुर पुर रज मर के ॥
हे रानी ! तुम को हृदय से, पारम्भार सराहता ।

पर अब तेरे बिन जगत में, जीना मैं नहीं चाहता ॥८६॥
यह कह कर हम्मीर, गया झङ्गर क मन्दिर ।

शुक कर किया प्रणाम, नाम लेकर के हर हर ॥

करी प्रतिज्ञा पूर्ण, आपकी कृपा दृष्टि से ।

अब करिये उद्धार, अहो त्रिपुरारि ! सृष्टि से ॥

शिव-भक्ति मांही अनुरक्त हूँ, महा मोह को तज दिया ।

निज करतें मस्तक काट कर, शशिधर के अर्पण किया ॥८७॥

दोहा—

करि जग में कीरति अमर, सुरपुर गये हमीर ।

करिये उनका अनुकरण, बैठ रहो मत वीर ॥८८॥

कवि-कामना

कौं देश कल्याण, ध्यान देकर तन मन से ।

हूँ प्रजा के कष्ट, प्रेम होवै प्रति जन से ॥

कह कवि “ जोगीदान ”, दान दीनों को देवें ।

भक्ति-भाव से भरे, शक्ति को प्रतिदिन सेवें ॥

हों क्षत्रिय वीर हमीर से, देवी यह वरदान दे ।

इस आरत भारत वर्ष को, प्रणधारी सन्तान दे ॥ ८९ ॥

दोहा—

कथा वीर हमीर की, मम चित लियो लुभाय ।

“कविया जोगीदान” ने, कविता लिखी बनाय ॥ ९० ॥

कुँ० जोगीदान कविया (वारहट)

हैड पण्डित नार्मल पण्ड ड्रेनिङ्ग स्कूल

जयपुर ।

ग्राम सेवापुरा, रियासत जयपुर ।

सती अक्षना ।

महेन्द्रपुरी के नृपती दानी,
षड्दिशि में रो अति विख्यात ।
माग्य-चन्द्र की रजत ज्योति से,
ज्योतिर्मय थी जीवन-रात ॥१॥

गुणर्वती पटरानी उनकी,
नाम मनोवेगा अमिराम ।
सफल बनाया भीवन जिसन,
पति-सेवा करक निष्काम ॥२॥

दैव कृपा थी, छग पुरों से,
छोमित था भूपति-ग्रामाद ।
सुठा अंजना इकलीती को,
देख उन्हें होता आकाद ॥३॥

छनै छनै अति लाइ प्यार में
हुई यीवना वह बाला ।
लगी हुलकने प्याले में से,
सुन्दरता की नभ हाल ॥४॥

सती अंजना मात पिता को
प्राप्यों से अति थी प्यारी ।
प्रणय-योग्य समझकर मन में
सगी एक चिन्ता भारी ॥५॥

महेन्द्रराय के सम्मुख था वह
मटिल प्रभ प्रत्येक घड़ी ।
जिसको इस करने के कारण,
हुई समा एकत्र घड़ी ॥ ६ ॥

मेघकुमार युवावस्था में,
होगा तापस अति भारी ।
अरु शिवपुर पथगामी होगा,
उसकी महिमा थी न्यारी॥७॥

रावण था विद्वान् धुरन्धुर,
किंतु बड़ा अत्याचारी ।
भूपति मन में लगे सोचने,
सुता किसे मौँपूँ प्यारी ॥८॥

रत्नपुरी थी सुन्दर नगरी,
भूप जहाँ के थे प्रह्लाद ।
देख गुणी युवराज 'पवन' को,
होता सबको था आह्लाद ॥९॥

शुभ मुहूर्त में भूप-सुता की,
हुई सगाई उनके सङ्ग ।
सभी प्रजाजन हुए प्रमोदित,
खुब वजे वार्जिव मृदङ्ग ॥१०॥

सखियां सँग पतिव्रता अंजना,
मोद विनोद मनाती थी ।
गाती थी गुण प्राणनाथ के,
मन में शीश नमाती थी ॥११॥

इधर पवनजी एक मित्र सँग,
उन्हें देखने थे आये ।
निरख निरख सौंदर्य-सुधा को,
मन ही मन वे हर्षाये ॥१२॥

द्वार खड़े छिप कर सुनते थे,
रही अंजना जो कुल वोल ।

दृष्टि फिसलती थी रह रह कर
चिक्ने घे घे लोल कपोल ॥१३॥

बोल उठी यों सती अञ्जना,
“घन्य घन्य हो मेषकुमार ।
लग्न मार कर भव-भोगों को,
पावगा जो सौख्य अपार” ॥१४॥

आग बढ़ला हुए पवनजी,
धुमने लगा हृदय में बाण ।
लगा सोचने पतिता है यह,
और पुरुष का करती ध्यान” ॥१५॥

“पाणिग्रहण करके मैं त्यागूँ
उचित यही होगा व्यवहार ।
व्यभिचारी इस नारी को मैं,
सौंपूँगा न हृदय का द्वार” ॥१६॥

“सभी धमकने वाली चीजें,
नहीं सदा होती कञ्चन ।
अन्तरपट कितना दूषित है,
यद्यपि सुंदर है मानन” ॥१७॥

अप्रब बाल है कर्म तुम्हारी,
झूठा उनको हुआ प्रमाद ।
बिना विचारे प्रेषित होकर,
छोड़ चक पत्नी-प्रासाद ॥१८॥

छप्र-दिपस आया नगरी में,
सब ने साम्र सजाया था ।
निर्धन धनिक ममी के मुख पर,
रूप नया एक छाया था ॥१९॥

वस्त्राभूषण से सज्जित हो,
निकल पड़े सब नर नारी।
हुई महेन्द्रपुरी थी सचमुच,
इन्द्रपुरी से भी न्यारी ॥२०॥

देश विदेशों से आये थे,
शुभ अवसर पर भूपतिवृंद।
स्वागत करते थे वन्दीजन,
सुना सुना कर मनहर छंद॥२१॥

गोधूली वेला में आये,
सभी वराती सज धज कर।
हर्षोदधि में मग्न हुए थे,
म्लानवदन था केवल वर॥२२॥

रक्त नयन भौंहें थीं टेढ़ी,
जलती थी मन में ज्वाला।
भ्रमवश कुलटा समझ रहे थे,
पतिव्रता थी जो बाला ॥२३॥

परी अंजना का अम्बुज-कर,
उन को लगता था अङ्गार।
नव दंपति का हस्तमिलन वह,
अति कठोर था कारागार॥२४॥

खूब दहेज दिया भूपति ने,
हय, गज, रथ अरु द्रव्य सभी।
पार नहीं हीरक मणियों का,
साथ पांच सौ सखियां भी॥२५॥

लग्न-क्रिया पूरी होने पर,
किया पवनजी ने प्रस्थान

भाग्यशालिनी रत्नपुरी में,
खुश हुआ दम्पति-सम्माना ॥२६॥

घन्य मानने लगी अन्नना,
सासु-ससुर-पद-पूजा कर ।
पुत्रवधू गुम्बन्ती पाकर,
हुए प्रमोदित विद्याघर ॥२७॥

शुभाशीष दी केतुमती ने,
दिये अनेकों आभूषण ।
गाँव पाँच मी सौंपे नृप ने,
पुलकित होकर मन ही मन ॥२८॥

सभी जनों को सती अन्नना,
लगाती थी अति ही प्यारी ।
पति का प्रेमामास देखकर,
बा सन्ताप उसे भारी ॥२९॥

प्राप्तिनाथ के बिन दर्शन ने,
भरत नयनों से मोती ।
बिना सखिल के म्लान मीन सम,
ह्रिय में व्याकुल थी होती ॥३१॥

और कौन था जग में उसका,
रूठ गये जब जीवन-धन ।
बन्दीगृह सम लगाते थे व
रत्नपुरी के भव्य भुवन ॥३१॥

सखि-‘वर्मत’ ही उस दुलिया की,
केवल एक सहारा थी ।
जीवन क अशांत सागर में
वही शांति की धारा थी ॥३२॥

पति-वियोग में सती अंजना,
नितप्रति नीर बहाती थी ।
भक्ति जिनेश्वर की करके वह,
अपना भाग्य बनाती थी ॥३३॥

रावण और वरुण दोनों में,
वैमनस्य था अति भारी ।
बढ़ता गया द्वेष तब आखिर,
हुई युद्ध की तैयारी ॥ ३४ ॥

मिला निमंत्रण विद्याधर को,
हुए पवनजी भी तैयार ।
कहा पिता को "मैं जाऊँगा,
कर दूँगा अरि-दल-संहार ॥३५॥

मात पिता अरु प्रजा जनों को,
विविध प्रकार सान्त्वना दी ।
किन्तु उन्होंने निज भार्या से,
केवल दो भी बात न की ॥३६॥

दही-पात्र ले सती-अंजना,
हुई शकुन हित द्वार खड़ी ।
प्राणनाथ के पद छूने की,
थी उसको एक चाह बड़ी ॥३७॥

भक्ति दिखाने लगी अंजना,
किया उन्होंने लात प्रहार ।
कञ्चन-पात्र गिरा भूमीपर,
बढ़ा और भी मन का भार ॥३८॥

बहुत दूर निर्जन वन में जा,
किया पवनजी ने विश्राम ।

चकवा चकवी बोल रहे थे,
तक-शाखा पर बाकप ललामा॥४९॥

पतिव्रता निज भार्या तज दी,
हृदय-हीन है यह मानव ।
हँसता है यह, रोती है वह,
करते दोनों ये कलरव ॥४०॥

सुनकर दम्पति की ये बातें,
हुआ उन्हें मन में संताप ।
पूछ किये अत्याचारों पर,
हुआ बहुत ही पमाचाप ॥४१॥

लगे सोचने पक्षी भी ये,
निहा मेरी हैं करते ।
जीर बनो को दुखी देख कर,
दिल में आई क्यों मरने ॥४२॥

मानव हैं मैं, हा ! दानव सम,
क्रिया निद्रा मैंने व्यवहार ।
ठुकरा दी पतिव्रता छु अबला
मैं था जिसका प्राणाधार ॥४३॥

लौट चले बापिस अब घर को,
करूँ अञ्जना के दर्शन ।
उस बेधी को पद-रज ले कर,
सफल बनाऊँ निम जीवन ॥४४॥

गुप्त राह से गये पवनभी,
सती अञ्जना के प्रासाद ।
चन्द्रानन लख निम भार्या का,
हुआ उन्हें मन में आहादा॥४५॥

युगल नेत्र से आँसू की वे,
लगे बहाने अविरल धार ।
कहा, “क्षमा कर मुझको देवी!,
भूल सभी मम अत्याचार” ॥४६॥

बोल उठी तब सती अंजना,
“नहीं आपका कुछ भी दोष ।
यह मेरे कर्मों का फल है,
करूँ आप पर क्यों फिर रोष” ॥४७॥

“लज्जित करते हो क्यों मुझको,
कहो आज हे जीवनधन ! ।
देव ! हुआ है हरा भरा फिर,
उजड़ा मम जीवन उपवन” ॥४८॥

“ द्वादश वर्षों से कुटिया में,
आज पधारे प्राणाधार ।
सफल बनाया जीवन मेरा,
देकर अपना निर्मल प्यार” ॥४९॥

पद-पूजा कर, प्राणेश्वर को,
उच्चासन पर विठलाया ।
मधुर मधुर संगीत सुनाकर,
दुखी हृदय को हर्षाया ॥५०॥

तीन दिवस तक रङ्गमहल में,
हुई नित्य अभिनव क्रीड़ा ।
जीवनधन की सेवा कर वह,
भूल गई मन की पीड़ा ॥५१॥

अवधि पूर्ण तब हुई अन्त में,
किया पवनजी ने प्रस्थान ।

लगी पहाने अब्ध अंजना,
नहीं रहा अपना कुछ माना।५२

इसी काल में दैवयोग से,
किया सती ने गर्माधान ।
मात पिता को किंतु नहीं था,
निज सुत क आन का शान्ता।५३॥

हुई गर्म की बुद्धि दिनों दिन,
केतुमती ने जान लिया ।
क्रोधित होकर, पुत्रवधू का
भूषित महा अपमान किया।५४

गरज उठी वह “अरे ! पापिणी,
किया घोर यह पापाचार ।
और पुत्र के सङ्ग रही तू
किया न मनमें बरा विचार”।५५॥

“मेरे उज्ज्वल कुल में तू ने,
लगा दिया यह अमित कलंक
लगा नहीं तनिक भी माती,
बनी हुई है तू निरासङ्ग”।५६॥

करती तू साम्पायिक निशिदिन,
कहत्यती है गुणशीला ।
कहाँ पुण्य पवित्रतार्द्ध तब,
कहाँ पूजास्पद यह सीला”।५७॥

“जात न था क्या दुष्ट ! तुझको,
गुप्त नहीं रह सकता पाप ।
निफल यहाँ से जरी पापिणी !,
करती है क्यों व्यर्थ प्रलाप”।५८॥

पूत्रवध् यों लगी बोलने,
सासूजी को जोड़े कर ।
पतिव्रता नारी हूँ मैं तो,
नहीं मुझे अपयश का डर” ॥५९॥

“मेरे मन-मंदिर में केवल,
प्राणनाथ का ही है वास ।
और पुरुष सब बंधुतुल्य हैं,
साक्षी मेरा है आकाश” ॥६०॥

“प्राणनाथ ने दर्शन दे निज,
तोड़ दिये मेरे दुख-पाश ।
तीन दिवस तक संग रहे वे,
सफल हुई मेरी चिर आश” ॥६१॥

“पुत्र आपके आवें जब तक,
रखिये मुझको निज घर में ।
दुर्दिन मेरे यहीं कटेंगे,
नहीं रहूँगी पीयर में” ॥६२॥

कोमल वचनों को सुनकर भी,
केतुमती बोली सक्रोध ।
“लगत पाप तुझे लखने में,
चली यहां से जा निर्वोध ॥६३॥

गिर कर चरणों पर अवला ने,
सासूजी को किया प्रणाम ।
सखि ‘वसंत’ के संग चली वह,
गई पिता के सुंदर धाम ॥६४॥

मात पिता को शीश नमाकर,
लगी वहाने अविरल धाम ।

“निराधार, निर्दोष सुता के,
कबल तुम ही हो आधार”॥६५॥

“सासु-धसुर ने मुझे निकाली,
कर प्रहार, शूद्र आरोप।
नहीं मृत्यु भी आती मुझको,
किया ईश ने मुझ पर कोप”॥६६॥

निज पुत्री की दीन दशा पर,
नहीं उन्होंने किया विचार।
हृदयहीन वे मात पिता भी,
उन्हे सुनाने यों फटकार ॥६७॥

“पापपूर्ण जीवन का तुमको,
मिला उचित ही है री ! दंड।
धूल डाल सबकी आंखों में,
रक्षा हाथ! तू ने पालंड”॥६८॥

“मेरे कुल के छत्र-वसन में,
काला दाग लगाया तू ने।
अपयग फैला कर जगती में,
मुझको घृणित बनाया तू ने”॥६९॥

“कोख अलाहो निज माता की,
जिसने तुमको थी पाली।
हृदय चाहता अब तो पी लूँ,
अरे ! हलाहल की प्याली”॥७०॥

“मेरे पावन घर में तुमको,
नहीं मिलेगी ठौर कहीं।
नहीं पिता में, नहीं सुता तू,
अप कोई प्यवहार नहीं”॥७१॥

अब भी आशा थी अवला को,
गई बंधुओं के वह पास ।
दुःख-कहानी कही उन्हें भी,
किंतु हुई सर्वत्र निराश ॥७२॥

नैराश्य तिमिर से आच्छादित थी,
घड़ियों उसके जीवन की ।
सारे जग से अपमानित हो,
राह अन्त में ली वन की ॥७३॥

दुर्गम कंटकमय वनपथ को,
किया सती ने चल कर पार ।
कोमल उसके पद-पद्मों से,
वहने लगी रुधिर की धारा ॥७४॥

एक भयङ्कर गिरि-गह्वर में,
मुनि निष्कामी थे आसीन ।
नहीं ध्यान था उन्हें किसीका,
घोर तपस्या में थे लीन ॥७५॥

लोलुप सभी इन्द्रियों का था,
किया उन्होंने ने पूर्ण दमन ।
तप समाप्त होने पर आखिर,
उठे मुनीश्वर, खोल नयन ॥७६॥

शुकी अंजना ऋषि चरणों में,
नम्र भाव से किया प्रणाम ।
बोले मुनिवर निर्जन वन में,
देवी! क्या है तेरा काम ॥७७॥

कौन वीर की पत्नी है तू,
क्या है तेरा सुन्दर नाम ।

छोड़ दिये क्यों सभी कुटुंबी,
तजा अरों क्यों सुखमय धामा ॥७८

लगी सुनाने सती अंजना,
मुनिवर को दुःखपूर्ण कथा ।
पानी बन कर लगी टपकने,
आँखों से वह धोर ध्यया ॥७९॥

वीर पवनग्री की पत्नी मैं,
प्रभो ! अंजना मेरा नाम ।
महेन्द्रराय की पुत्री हूँ मैं,
रत्नपुरी मम धाम ललाम ॥८०

झूठा दोष लगा बीषण में
दुखद कहानी है मेरी ।
जग पतलावा कुलगा मुझको,
मन कहता मैं पति-प्रेरी ॥८१॥

पूख जन्म की कथा सुनदो
जन्म अन्म क हो ज्ञाता ।
मुझसी पतिव्रता अबला पर,
रूठ क्यों जग-निर्माता ॥८२॥

बोले मुनिवर पूख जन्म में,
जिनमत स था तुझको द्वेष ।
जैनधर्म क साधु संत से
रखती थी तू द्वेष विरोध ॥८३॥

जैन साधु का ओपा तू ने,
इक दिन दाय । लिया था चोर
रक्खा सेहद पड़ी छिपा कर,
किया धोर ध्ययादर फठोर ॥८४॥

इसी पाप के कारण तू ने,
भोगा है दुख तेरह वर्ष ।
अवधि पूर्ण है होने वाली,
तुझे मिलेगा फिर नव हर्ष ॥८५॥

वीर पुत्र की माता वन तू,
भूलेगी सारा सन्ताप ।
सासु-श्वसुर अरु मात पिता भी,
बहुत करेंगे पश्चात्ताप ॥ ८६ ॥

जिनके विरह-व्यथा में जल कर,
नित्य बहाती आँसू-धार ।
चिंता मत कर, शीघ्र मिलेंगे,
तुझको वे ही प्राणाधार ॥८७॥

इतना कह कर चले गये मुनि,
क्षण भर में वे हुए विलीन ।
क्षुधा-पिपासा से पीड़ित वह,
वहीं खड़ी थी अवला दीन ॥८८॥

इधर केसरी की गर्जन से,
गूँज उठा सारा कानन ।
भय से विह्वल उस अवला का,
लगा कांपने कोमल तन ॥८९॥

सखी 'वसंत' के सङ्ग अवला ने,
पर्णकुटी में किया निवास ।
प्राणनाथ के शुभ दर्शन विन,
दुखमय लगता था मधु मास ॥९०॥

ज्येष्ठ मास की लू सम उसको,
तपा रही थी शीत बयार ।

फट्टु लगती थी कानों को वह
मेरी मधुपों की गुंजार ॥९१॥

छुमागमन लख प्रिय बसंत का,
कलिकार्ण मुस्काती थी ।
शत्रुपति के स्वागत हित कीयल
मीठे स्वर में गाती थी ॥९२॥

नाच रहे थे मतवाले बन
हरितभूमि पर सुन्दर मोर ।
विचर रहे थे नव-कूँजों में,
मृग होकर आनंद विमोरा ॥९३॥

सभी सुखी थे बन के प्राणी
दुखमय था अबल-जीवन ।
नय-गगन से बरस रहे थे
रह रह कर आंसू के घना ॥९४॥

चैत्र मास था, कृष्ण अष्टमी,
सोमवार था अति पावन ।
कुसुम-वृष्टि करत थे सुरगण
हर्षित था नारा कानना ॥९५॥

सती अंजना की कुश्री से,
बन्ने थे हनुमान कुमार ।
जगदीश्वर ने खोल दिया था
दुखिया का जीवन-मुख-द्वार ॥९६॥

एक दिन दोनों सखियाँ मिल कर,
गिरु सङ्ग व्रीडा थी करती ।
सुन्दर गीत सुना कर उसको,
मन की पीडा थी हरती ॥ ९७ ॥

पूर्ण चन्द्र की चारु चन्द्रिका,
फैली थी जगतीतल पर।
शशि निज कर में ले लेने को,
आतुर था बालक सुन्दर ॥९८॥

सुखमय इस वेला में नभ से,
वायुयान इक उतर पडा।
सहसा उस अवला के मन में,
हुआ एक आश्चर्य बडा ॥९९॥

*शूरसेन निज पत्नी के सङ्ग,
यात्रा करके थे आये।
वन में पाकर सती अंजना,
को वे मन में हर्षाये ॥१००॥

दुखद कहानी सुन अवला की,
हुआ उन्हें मन में अति शोक।
अश्रु नीर की तीव्र धार को,
क्षण भर भी वे सकेन रोक ॥१०१॥

सबको बिठला वायुयान में,
राज भवन में नृप आये।
सती अंजना के दर्शन कर,
नगर-निवासी हर्षाये ॥१०२॥

विजय-पताका फहरा रण में,
इधर पवनजी घर आये।
सूने सब प्रासाद देख कर,
मन ही मन वे घबराये ॥१०३॥

माने पिता के पैरों पर गिर,
सहसा बोल उठे वे यों।

सुख जाने पर अतुल द्रव्य निज,
घन-छोलुप घबराता ज्यों॥१०४

“कहाँ गई, अम्दी बतलादो,
सखी मेरी हृदय-पुजारिन ।
प्राण-त्याग कर दूँगा निश्चय,
प्यारी के श्रुम-दर्शन दिन”॥१०५॥

सखी कांपने माता मन में,
बोली “यह मेरा अपराध ।
धमा करो हे वत्स ! मुझे अब,
दनी खंभना की मैं व्याध”॥१०६॥

बननी के वचनों को सुन वे,
गये महेन्द्र नृपति के द्वार ।
मिला वहाँ नैराश्य-तिमिर ही,
पाया नहीं हृदय का द्वार॥१०७॥

निज हस्ता करने का आखिर,
किया उन्होंने सुख विचार ।
मान पिता अरु सासु-भसुर सब,
छोटे बहाने अविरल धारा॥१०८

चहुँ दिशि में सेनाएँ मेजीं,
निष्कल सारे हुए प्रयास ।
हूँ लिये सब निर्धन कानन,
किन्तु हुए सर्वत्र निराशा॥१०९॥

छत्रसेन नृप की नगरी में,
अबला का तब पता लगा ।
सुन संवाद, यवन के मन में,
धिर निद्रित यह प्रेम अगण॥११०॥

विह-भस्म दोनों हृदयों का,
हुआ अपूरव पुनर्मिलन ।
दोनों ने ही फिर से पाया,
अपना अपना खोया धन॥१११॥

बोल उठे यों वीर पवनजी,
“धन्य दिवस है आज प्रिये ॥
निराश होकर आत्मघात के,
सजा दिये थे साज प्रिये॥११२॥

“तिमिर पूर्ण जीवन में मेरे,
पाकर तुझको हुआ प्रकाश ।
उजड़े मम जीवन-उपवन ने,
फिर से पाया नव मधु मास”॥११३॥

“तेरे दुखमय जीवन का री !,
बना हाय ! मैं ही कारण ।
गुप्त राह से मैं आया था,
लगा अरे ! झूठा दूषण”॥११४॥

“शुष्क, सड़े, कड़े फल खाकर,
क्योंकर प्रिये ! रही वन में ? ।
स्मरण कर तव असह्य दुखोंका
अतिशय दुख होता मन में”॥११५॥

लगी बोलने सती अंजना,
“धन्य धन्य मम जीवन आज ।
शुभ दर्शन कर देव ! आपके,
सफल हुए जीवन के काज”॥११६॥

बसे हुए थे आप हृदय में,
वन में भी तो प्राणाधार ! ।

पति-दर्शन की आशा में ही,
घटन किया मैंने दुख-भारा ॥११७॥

मृदु धार्ते कर 'पवन' 'ध्वजना'
मन को यों बहल्लाखे थे ।
देव कृपा थी, जीवन के दिन,
सुख से आज पितात थे ॥११८॥

विद्याधर ने हर्षित होकर,
दीन जनो को दान दिया ।
प्रजाजनो न मिल दपति का,
भौंति भौंति सत्कार किया ॥११९॥

कतुमती अरु विद्याधर ने,
रान्य छोड़ ले ली दीक्षा ।
दानधीर कहलाते थे वो,
लो मांगने अब मिष्टा ॥१२०॥

पूर्ण न्याय से धीर पवनजी,
राज्य कार्य सभ करते थे ।
दीन दुखी निम्न प्रजाजनो का,
दुख ममी वे हरते थे ॥१२१॥

महावीर हनुमान पुत्र पा
उनको था मन में अभिमान ।
धन्य धन्य वररंग बली वह
रफली जिसने कुल की आना ॥१२२॥

पतिव्रता भार्या पा उनको,
मन ही मन था हर्ष अपार ।
गगनांगण भ्रम बिस्तार पाया,
पत्नी का वह निर्मल प्यार ॥१२३॥

शनः शनैः था युवा चंद्रमा,
जरा गगन में दूब रहा ।
क्षण भर स्थायी जग-वैभव से,
मन उनका था ऊब रहा॥१२४॥

अवसर पाकर पति पत्नी ने,
शुभ दीक्षा करली स्वीकार ।
प्रलयंकर इस जग-सागर से,
जीवन-नाव लगादी पार॥१२५॥

नयनमल जैन, बी. ए.,

जालोर (मारवाड़).

॥ श्रीः ॥

ऋषिपूजन के अवसर पर ऋषि-नीराजन

जय जय ऋषिराजा प्रभु जय जय ऋषिराजा ।

देवसमाजादृत मुनि कृतसुरगण काजा ॥

जय दध्यङ्गाथर्वण भरद्वाज गौतम ।

जय शृङ्गी पाराशर अगस्त्य मुनिसत्तम ॥

वशिष्ठ विश्वामित्रांगिर अत्री जय जय ।

कश्यप भृगुप्रभृति जय, जय कृत तप सञ्चय ॥

वेद मंत्र दर्शक धन सब का भला किया ।

सब जनता को तुमने वैदिक ज्ञान दिया ॥

हम में प्रभु आस्तिकता आप शीघ्र भरदो ।

शिक्षित सारे द्विज हों यह हमको वर दो ॥

सब ब्राह्मण जनता के मूल पुरुष स्वामी !

ऋषि संतति हम ज्ञानी हों सत्पथ गामी ॥

ऐसी कृपा करो प्रभु दिव्य ज्ञान दाता !

ब्राह्मण फिर उभर हों वेदों के ज्ञाता ॥

धरणीधर कृत अपिगण आरति जो गावे ।

दिव्य ज्ञान भुजित हो वाञ्छित फल पावे ॥

प० धरणीधर शर्मा शास्त्री

अजमेर ।

प्रोत्साहन

पराधीन रहना ही जिनको मित्रो ! सदा सुहाता है ।

शिर्य-कला सारी ही खोकर दुःख उठता जाता है ॥

अकर्मण्य उत्साह हीन ही प्रजा जहाँ घस जाती है ।

जीवित वेष नहीं बह होता, वहाँ न लक्ष्मी आती है ॥

फूट राखसी बड़ी बला है इसके मत पड़ना पाले ।

बड़ी बड़ी संस्था के इसने ही लगावसे हैं ताले ॥

यदु कुलनायक यही कही है दुर्गति यही कहाती है ।

द्वेष-युक्त अनपद में लक्ष्मी कभी न आने पाती है ॥

इसीलिये है भारतवासी ! अब तो कुछ आँखें मोलो ।

पूर्वज श्रापियों से अपन को पुद्गि-तराजू में तोलो ॥

तेजस्विता तुम्हारे में है पर बैठी बिलखाती है ।

उत्तर दक्षिणे कर्मक्षेत्र में क्यों न इन्दिरा आती है ?

इस आगृति के ममप आज भी यदि न आप कुछ घेतोग ।

तो क्या उन्नति लाक करोग, सदा दुःख ही भोगोग ॥

उन्नति करना पुरुष धर्म है भुति भी यह बनलाती है ।

लक्ष्मी उधोगी क भाग हाथ ओढ़ कर आती है ॥

प० धरणीधर शर्मा शास्त्री

अजमेर ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

हिन्दी-गद्य ।

भगवत्प्राप्ति-साधन ।

देवीं दधिमतीं नत्वा सच्चिदानन्दरूपिणीम् ।

गोविन्दः कुरुते भावा-भगवत्प्राप्ति-साधनम् ॥ १ ॥

भगवान् शब्द का अर्थ है जो 'भग' अर्थात् पद ऐश्वर्यों से संयुक्त हो वह भगवान् । नीचे लिखे ऐश्वर्यों को 'भग' कहते हैं:-

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ।

ज्ञानवैराग्ययोश्चैव पण्णां भग इतीहना ॥

अर्थ-समस्त प्रकार के ऐश्वर्य वा सम्पदा वा विभूति, वीर्य वा शरीर का पराक्रम, यश, शोभा, ज्ञान और वैराग्य, इन छः की भग संज्ञा है ।

ऐश्वर्य वा विभूति आठ प्रकार की है यथा—

अणिमा लघिमा प्राप्तिः प्राकाम्यं महिमा तथा ।

ईशित्वं च वशित्वं च तथा कामावसायिता ॥

अर्थ-अणिमा (शरीर का छोटे से छोटा हो जाना), लघिमा (शरीर का हलके से हलका हो जाना) प्राप्ति (इन्द्रियां और उन के अधिष्ठाता देवता का स्वरूप), प्राकाम्य (विषयों के भोग, दर्शन, सामर्थ्य का होना), महिमा (शरीर का बड़े से बड़ा कर लेना) ईशिता (शक्तियों का अपनी इच्छा के अनुसार प्रेरणा करना), वशिता (नाना प्रकार के भोगों में आसक्त न होना), और कामावसायिता (मग्न वाञ्छित विषयों की सीमा को प्राप्त करना) — ये आठ विभूतियां वा सिद्धियां हैं ।

ये आठों सिद्धियां भगवान् के मित्राय किसी दूरे में नहीं होतीं । अर्थात् मन्त्रों की तीन सिद्धियां (अणिमा, लघिमा और

महिमा) तो योग-साधन से भी प्राप्त की जा सकती है, किन्तु शेष पाँच सिद्धियाँ तो केवल भगवान् में ही होती हैं।

अब भगवान् है या नहीं ?, हैं तो कैसे हैं ? और वे कैसे प्राप्त किये जा सकते हैं ? ये तीन प्रश्न सदा सन्नय-ग्रस्त पुरुष को सताया करते हैं। भगवान् को मानने वाले पुरुष को तो ऐसा प्रश्न होते ही नहीं, क्योंकि वह इन की ओर पाप का फल समझता है और नास्तिकता की पराकाष्ठा मानता है। वास्तव में भगवान् को न मानना एक मयङ्कुर भूल है और अक्षम्य अपराध है। तिम पर भी भगवान् की दया का पार नहीं है कि वह उस को न मानने वालों को भी सभी प्रकार के सुख प्रदान करता है और उन के मौजन-बल्ल-घर आदि का प्रबन्ध कराता है।

सांसारिक व्यवहार के लिये मनुष्य को अपने शरीर के हाथ, हृदय और मस्तिष्क इन तीन मुख्य अङ्गों से काम लेना पड़ता है। इस आधार पर मनुष्य समाज के मुख्य तीन विभाग किये जा सकते हैं

१ हाथ से काम करने वाले कामप्रधान (practical),

२ हृदय से काम करने वाले भावप्रधान (emotional) और

३ मस्तिष्क वा बुद्धि से काम लेने वाले बुद्धिप्रधान (intellectual)

इन के सिवा एक विभाग और है जो इन तीनों से ऊपर के स्तर (स्तर) का है उसे आध्यात्मिक (spiritual) कहते हैं।

भगवत् सम्बन्धी ज्ञान मुख्यतः इस पिछले आध्यात्मिक विभाग से सम्बन्ध रखता है। ईश्वर प्रत्यक्ष तो दिखाई देता नहीं कि उस की भौतिक वस्तुओं की माँति ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा लिखाया जा सके अथवा उस का अनुभव कराया जा सके। ईश्वर अक्षय्य और अविनाश है। अतएव उस का वर्णन करना और भी कठिन है। वह तो बुद्धि बाग ही जाना जा सकता है। और

वह बुद्धि भी शुद्ध बुद्धि होनी चाहिये जिस में, भगवान् का आभास दिखाई दे सके । बुद्धि को निर्मल बनाने के लिये ही निष्काम कर्मों की साधना करनी होती है । निष्काम कर्म करते करते अन्तःकरण शुद्ध और निर्मल हो जाता है । जैसे मनुष्य को अपना प्रतिविम्ब ठीक प्रकार से देखने के लिये साफ आदर्श (आईने) की आवश्यकता है, वैसे भगवान् की प्रतिमा का अनुभव करने के लिये भी शुद्ध अन्तःकरण की अत्यन्त आवश्यकता है । यह शुद्ध अन्तःकरण योग-साधन से भी हो सकता है । क्यों कि योग-साधन भी एक प्रकार का निष्काम कर्म ही है ।

ईश्वर के अस्तित्व के विषय में प्रमाण इन चर्म-चक्षुओं से तो जाने नहीं जा सकते, किन्तु आध्यात्मिक उन्नति करने से शुद्ध अन्तःकरण में उस के अस्तित्व का अवश्य अनुभव होता है । यदि ऐसा नहीं होता तो ऋषि, मुनि, भक्त, ज्ञानी, ध्यानी आदि पुरुष ईश्वर के अनुभव का कभी प्रयास नहीं करते । उन्होंने प्रयत्न कर सफलता प्राप्त की है जिस से अन्य पुरुष भी अभी तक भगवत् प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहते हैं ।

साधारणतया ईश्वर के विषय में सब लोगों की यह असंदिग्ध धारणा है कि वह वारम्बार इस जगत् को रचता है, पालन करता है और संहार करता है । उस की आज्ञा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता । उस की आधीनता में रह कर प्रकृति सब कार्य का सञ्चालन करती है । प्रकृति जब है और ईश्वर चेतन है और प्रकृति का कर्ता और नियन्ता है । उसी के बनाये हुए नियमों से कार्य सुचारु रूप से चलता है । उसी के नियमों के अनुसार प्रत्येक जीव जन्म लेता है, बढ़ता है और मरता है । ईश्वर बड़ा दयालु और पतित-पावन है । वह प्रेम का भूखा है । वह प्रेम-रूप भक्ति से वश में किया जा सकता है । उस में निम्न छः

गुण विशेष रूप से प्राप्त जाते हैं—ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, धीर्य, शक्ति और तेज ।

१ ज्ञान—भगवान् का वह गुण है जिस से वह अनन्त-कोटि ब्रह्माण्डों में रहने वाले अमर्त्य जीवों की वर्तमान, भूत और भविष्यत् चीनों अवस्थाओं को जानता रहता है । इसी ज्ञान के द्वारा वह प्रत्येक प्राणी के अन्तःकरण के सब भाव व विचारों को क्षण क्षण में जानता रहता है । ईश्वर सर्वोच्च ज्ञान से युक्त है, ज्ञान—स्वरूप है और अन्तर्यामी होने से वह सर्वज्ञ है ।

२ बल—भगवान् की वह अपरिमित व अचिन्त्य शक्ति है, जिस के द्वारा वह सब ब्रह्माण्डों को धारण किए है और उन का नियमानुसार सञ्चालन करता है । बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी वस्तु का वही आधार रूप है, जिस से वह सर्वाधार कहाता है ।

३ ऐश्वर्य—भगवान् ही सब का स्वामी है, उम का स्वामी कोई नहीं है और दूसरों को भी अपना ऐश्वर्य द सकन की उम से शक्ति है—यही भगवान् का ईश्वर-धन है, यथा—

ईश एवाहमत्यर्थं न च मामीश्वर पर ।

वदामि च सदैश्वर्यमीश्वरस्तेन कीर्त्यते ॥

अर्थ—मैं सब का अतिशयपन से ईश्वर वा शाश्वत (इक्ष्मत्) करता हूँ, कोई दूसरा मुझ पर शासन नहीं कर सकता और सदा ऐश्वर्य देता हूँ जिस से मैं ईश्वर कहालाता हूँ ।

इस ईश्वर की अनियाप्य शक्ति का नाम ही ऐश्वर्य है जिसमें सब प्रकार की सम्पदा, सिद्धि, विभूति, आदि का समावेश होता है । इस ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण ही सब सुर, नर, मुनि आदि भगवान् की आदर के साथ भक्ति करते हैं ।

४. वीर्य—ईश्वर का वह गुण है जिस से उन्हें लगातार परिश्रम और युद्ध करते भी किसी प्रकार की थकावट मालूम नहीं होती । अनन्त कोटि ब्रह्माण्डों की रचना करने, उन का सञ्चालन तथा प्रबन्ध करने, भक्तों की रक्षा करने, दुष्टों को दण्ड देने देवताओं के शत्रुओं को मारने आदि में परिश्रम करने पर भी भगवान् को अवकाश (छुट्टी) लेने की आवश्यकता नहीं होती । यही ईश्वर का अनन्त और अपरिमित वीर्य है ।

५. शक्ति—कार्य-शक्ति, इच्छा-शक्ति, ज्ञान-शक्ति, विचार-शक्ति आदि शक्तियों का स्रोत भगवान् की महा-शक्ति से निकलता है । मनुष्यों में बुद्धि, चेतना, कान्ति, स्मृति, धृति, भ्रान्ति आदि जितनी क्रियाएँ होती हैं, वे सब भगवान् की महती शक्ति से प्रादुर्भूत होती हैं । भगवान् की अचिन्त्य सङ्कल्प-शक्ति से इन सब शक्तियों का होना, घटना, बढ़ना, मिटना आदि होता है ।

६. तेज—भगवान् का वह प्रकाश है जो सब ज्योतिवाले सूर्य, चन्द्र, तारे, ग्रह, नक्षत्र, विजली, अग्नि आदि में व्याप्त होता है । भगवान् के तेज से ही मनुष्यों की वाणी उत्पन्न होती है । यथा—‘ तेजोमयी वाक् ’ । वाक् इन्द्रिय तेज से बनती है । यह तेज भगवान् के साकार स्वरूप के चहरे पर चमकता रहता है जिस से उन की ओर बहुत देर तक देखा नहीं जा सकता । अपमान, निन्दा आदि का सहन न करना भी तेज गुण के अन्तर्गत है, यथा—

अधिक्षेपापमानादेः प्रयुक्तस्य परेण यत् ।

प्राणात्ययेऽप्यसहनं तत्तेजः समुदाहृतम् ॥

अर्थ—दूसरे की की हुई निन्दा, अपमान, तिरस्कार आदि का प्राणान्त होने पर भी सहन न करना तेज है ।

भगवान् में उपर्युक्त छः ही गुणों की पराकाष्ठा होती है ।

इसी लिये भगवद्भक्तजन भगवान् की भक्ति कर कृताय हो जाते हैं और मुक्ति को प्राप्त कर लेते हैं ।

अब नीचे भगवान् या ईश्वर की सत्ता के विषय में कुछ प्रमाण दिये जाते हैं । प्रमाण प्रायः तीन प्रकार के होते हैं, यथा-प्रत्यक्ष, अनुमान और श्रान्द । इन में प्रत्यक्ष तो यह है जो पांच ज्ञानेन्द्रियों (आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा) क इत्ता जाना जाता है । अनुमान यह है जिस से व्याप्य को ठख कर व्यापक का निश्चय किया जावे, यथा-अग्नि, धूँएँ का व्यापक है और धूँआँ अग्नि का व्याप्य है । जहाँ धूँआँ होता है वहाँ अग्नि होता है, जैसे कि रसोई (पाकशाला) आदि में दखा जाता है । पर्वत की चोटी में से धूँआ निकलता हुआ दख कर यह अनुमान किया जाता है कि पर्वत की चोटी पर अग्नि है । इस प्रकार के प्रमाण को अनुमान प्रमाण कहते हैं । कोई पुरुष अपने पिता को देखता है और दादा को नहीं देखता । किन्तु वह जानता है कि पिता का पिता अवश्य होना चाहिये क्योंकि काय बिना कारण नहीं होता । अगर बड़ा कार्य है तो उस को बनाने वाला कुम्हार कारण अवश्य होना चाहिये । अगर सुवर्ण का आभूषण रूप कार्य है तो उस का कारण सुवर्णकार अवश्य होना चाहिये । काय को देख कर कारण का निश्चय करना भी अनुमान प्रमाण है । श्रान्द प्रमाण उसे कहते हैं जो स्मृतियों द्वारा पुस्तक वेद, स्मृति, इतिहास पुराण दर्शन, आदि पुस्तकों में लिखा हुआ होता है । इसे आम्नाय प्रमाण भी कहते हैं ।

ईश्वर आँख, कान, नाक आदि ज्ञानेन्द्रियों से तो प्रत्यक्ष जाना नहीं जा सकता क्योंकि वह इन्द्रियों का विषय नहीं है, इसलिये वह ' अगोचर ' या इन्द्रियों से पर कहलाता है । किन्तु वह मन, बुद्धि, चित्त, अहङ्कार नामक अन्तर की इन्द्रियों (अन्त

करण) से जाना जा सकता है जिस से उस का प्रत्यक्ष अनुभव होता है । नीचे अनेक प्रमाणों में से पांच प्रत्यक्ष प्रमाण लिखे जाते हैं ।

प्रत्यक्ष प्रमाण ।

१ प्रथम प्रत्यक्ष प्रमाण—इस जगत् में प्रत्येक पुरुष कहता है कि यह “ मैं ” हूँ, यह ‘ मेरा ’ स्थूल शरीर है, यह ‘ मेरा ’ सूक्ष्म शरीर है, यह ‘ मेरा ’ मन है, यह ‘ मेरी ’ बुद्धि है, यह ‘ मेरा ’ चित्त है, यह ‘ मेरा ’ ज्ञान है, यह ‘ मेरी ’ आत्मा है । इन में जो “ मैं ” है, वही आत्मा वा परमात्मा अर्थात् ईश्वर है ।

२ दूसरा प्रत्यक्ष प्रमाण—इसी प्रकार अन्नमय १, प्राणमय २, मनोमय ३, विज्ञानमय ४, आनन्दमय ५ इन पांच कोशों के विषय में प्रत्येक प्राणी कहता है कि यह ‘ मेरा ’ अन्नमय कोश वा शरीर है, यह ‘ मेरा ’ प्राण है, यह ‘ मेरा ’ मन है, यह ‘ मेरा ’ ज्ञान है, यह ‘ मेरा ’ आनन्द है । यह ‘ मेरा आनन्द ’ ही साक्षात् ईश्वर है ।

३ तीसरा प्रत्यक्ष प्रमाण—सब देखते हैं कि यह जगत् है, यह आकाश है, यह सूर्य है, यह चन्द्रमा है, ये तारे हैं, यह अग्नि है, यह वायु है, यह जल है, यह पृथिवी है इत्यादि । इन सब में जो “ है ” है, वही आत्मा है । यह “ है ” ईश्वर का ‘ अस्ति ’ वा ‘ सत् ’ रूप है । इस सत्ता की प्रतीति जिस से होती है, वही ईश्वर है ।

४ चौथा प्रत्यक्ष प्रमाण—इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष यह जानता है कि आंख से रूप जाना जाता है, जीभ से रस जाना जाता है, नाक से गन्ध जाना जाता है, कान से शब्द जाना जाता है, चमड़ी से स्पर्श जाना जाता है । यह देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूँघने वाला, चखने वाला, मनन करने वाला,

जानने वाला, आदि ज्ञानवान् चेतन ही ईश्वर है। यह ईश्वर का 'ज्ञान वा शक्ति' अर्थात् 'चित्' स्वरूप है। सब प्रकार के ज्ञान की प्रतीति जिस से होती है वही ईश्वर है। सब पदार्थों का अनुभव करने वाला ईश्वर है।

५ पाँचवाँ प्रत्यक्ष प्रमाण—इस जगत् में मनुष्य को सब से अधिक प्यारा अपना आत्मा ही है। अपना आत्मा पुत्र से प्रिय है, अपनी स्त्री से प्रिय है, धन से प्रिय है, जन से प्रिय है, जमीन से प्रिय है अर्थात् सब से प्रिय है। ये सब पुत्र, स्त्री, धन जन आदि अपने आत्मा के वास्ते प्रिय होते हैं। क्योंकि इन सब से सुख वा आनन्द का अनुभव होता है। यह ईश्वर का 'प्रिय वा आनन्द' रूप है। यह आनन्द ही ईश्वर है। अब कभी कोई बुद्धिवाली बिचित्र बात सुनी जाती है तो पुरुष मात्र को आनन्द का अनुभव होता है। जिस को इस आनन्द का अनुभव होता है, वही ईश्वर है।

अनुमान प्रमाण ।

१ प्रथम अनुमान प्रमाण—कारण बिना फाय नहीं होता, यह एक नियम है। वैसे ही किसी भी काय का कोई न कोई कारण अवश्य होता है। जैसे मिट्टी के घड़े रूप काय को देख कर मनुष्य समझ जाता है कि इस का निमित्त कारण वा कर्ता कुम्हार है। कपड़े को देख कर यह अनुमान किया जाता है कि इस का पुनन वाला बुलाहा है, सोने के जेवर को देख कर लोग जान जात हैं कि इस का घड़ने वाला सोनार है। इसी प्रकार इस जगत् रूप काय को देख कर बुद्धिमान लोग अनुमान कर लेते हैं कि इस का कना परमात्मा है जो चेतन का भी चेतन, सब शक्तिमान्, सब व्यापक और सबज्ञ है।

२ दूसरा अनुमान प्रमाण—कोई भी काय किसी प्रकार की

क्रिया वा हरकत वा प्रयत्न बिना नहीं होता, और यह प्रयत्न चेतन बिना होता नहीं । जैसे घड़े को बनाने के लिये कुम्हार क्रिया करता है, कपड़े को बुनने के लिये जुलाहा हरकत करता है, जेवर को घडने के लिये सोनार प्रयत्न करता है, वैसे इस जगत् को बनाने के लिये जो चेतन पुरुष प्रयत्न करता है, वही ईश्वर है । बिना किसी चेतन के प्रयत्न के यह विचित्र जगत् अपने आप बन नहीं सकता । इस लिये इस जगत् की सृष्टि (रचना) के आरम्भ में जिमने इसे रचने का प्रयत्न किया है, वही ईश्वर है ।

३. तीसरा अनुमान प्रमाण—कोई चीज बिना किसी आधार वा आश्रय के टिक नहीं सकती । अगर कोई पक्षी अपनी चौंच में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ कर आकाश में उड़ता है और जब तक वह उसे पकड़े रहता है वह टुकड़ा नीचे नहीं गिरता । और जब वह पक्षी उस टुकड़े को छोड़ देता है तो वह नीचे आ पड़ता है । यह पकड़ने वा धारण करने का काम किसी चेतन और समर्थ पुरुष के बिना हो नहीं सकता । जिस चेतन और सर्व समर्थ पुरुष ने इस इतने बड़े जगत् को धारण कर रखा है, वह ईश्वर है । यह पृथिवी किसी न किसी आधार पर टिकी हुई है, क्योंकि बिना आधार के कोई चीज टिक नहीं सकती । इस से अनुमान होता है कि जिस के आधार पर यह पृथिवी टिकी हुई है, वह सर्व शक्तिमान् ईश्वर है ।

४. चौथा अनुमान प्रमाण—कोई कार्य बिना नियम के चल नहीं सकता । इन नियमों का बनाने वाला चेतन वो बुद्धिमान् पुरुष ही हो सकता है । जैसे किसी राज्य का प्रबन्ध करना हो तो राजा को उस के लिये कानून बनाना पड़ता है । उन कानूनों की पाबन्दी रखवाना भी उसी राजा का कार्य है । अगर कोई कानून

की पायन्दी न रखे तो वह कानून सोझने वाले को दण्ड देता है। कानून के अनुसार चलने वाले को इनाम देता है। ऐसे राज्य का सुप्रबन्ध देख कर कोई पुरुष अनुमान लगा सकता है कि इस राज्य का धामक चतुर वा बुद्धिमान है। इसी प्रकार इस अगत् के नियमों को देख कर बुद्धिमान् पुरुष अनुमान करता है कि इन नियमों का बनाने वाला और सब को उन नियमों का अनुसार चलाने वाला चेतन, सचञ्च, सब शक्तिमान् ईश्वर है। जैसे घण्टा का प्रसिद्धि पृष्ठ में उदय होना, पश्चिम में अस्त होना, नियत समय पर ऋतुओं का बदलना, पानी का सदा नीचे की ओर बहना, वर्षा का मेघों के द्वारा बरसना, आम का बीज बोने से आम लगना और नीम का बीज बोने से नाम उगना आदि असंख्य नियमों का पालन वन्द्य कर यह अनुमान होता है कि इन अगल नियमों का बनाने वाला और इन का पालन करने वाला ईश्वर अवश्य है।

५ पाँचवा अनुमान प्रमाण—किसी चीज का दखल मनुष्य अनुमान करते हैं कि इस चीज का कोई न कोई स्वामी वा मालिक अवश्य है। जैसे किसी न एक घर को देखा तो वह घर को देख कर अवश्य जान जायगा कि इस घर का कोई न कोई मालिक अवश्य है। घर और घर का मालिक एक नहीं हो सकते, क्योंकि घर तो बड़ा है और मालिक चेतन प्राणी होता है। जैसे इस बड़ा शरीर का मालिक आत्मा है, वैसे इस बड़ा अगत् का स्वामी चेतनों से भी चेतन परमात्मा है।

शठ्ठ प्रमाण ।

१ प्रथम शठ्ठ प्रमाण—हिन्दुओं की क्या सब मनुष्य मात्र की सब से प्राचीन पुस्तक वेद है। बड़ में लिखा है कि परमेश्वर न वेदों को बनाया, हम सब मिष्ट होता है कि वेदों का बनाने

वाला परमात्मा है, इस के प्रमाण में यह श्रुति है कि

तस्माद्यज्ञात्सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे ।

छन्दा ऋसि जज्ञिरे तस्माद्यजुस्तस्मादजायत ॥

अर्थ—उस सर्वहुत यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद और सामवेद उत्पन्न हुए, उसी से छन्द उत्पन्न हुए और उसी से यजुर्वेद उत्पन्न हुआ । इस से भी ईश्वर की सिद्धि होनी है ।

वेद में लिखा है कि—

यो वै वेदांश्च ग्रहिणोति तस्मै ।

1—जो उम ब्रह्मा के लिये वेदों को प्रकाश करता है

स्य महतो भूतस्य निश्चसितमेतद्ग्वेदो यजुर्वेदः सामवेदो
ङ्गिरसः ।

अर्थ—ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद—ये उस महान्
के श्वास मात्र है ।

इन से वेदों का बनाने वाला ईश्वर सिद्ध होता है ।

२. दूसरा शब्द प्रमाण—वेद में लिखा है कि यह सब कुछ
उत्पन्न ही है, उसी से सब यह उत्पन्न होता है, उसी में लय होता
और उसी में चेष्टा करता है । इस के प्रमाण में यह श्रुति है—

सर्वे सन्विदं ब्रह्म तज्जलानिति शान्त उपासीत ।

अर्थ—यह सब निश्चय ब्रह्म है, इसी से सब उत्पन्न होते हैं,
इसी में लय होते हैं और इसी में चेष्टा करते हैं । इस लिये
शान्त हो कर ब्रह्म की उपासना करे ।

३. तीसरा शब्द प्रमाण—ईश्वर सब प्राणियों के हृदय में
अंगूठे के परिमाण के समान सूक्ष्म रूप से विराजमान है, यथा—

(अ) अङ्गुष्ठमात्रः पुरुषो मध्य आत्मनि तिष्ठति ।

ईशानो भूतभव्यस्य न ततो विजुप्सते ॥

अर्थ-अङ्गुष्ठ-मात्र पुरुष भूत, अधिप्य, वर्तमान का ईश्वर शरीर का मध्य में स्थित है। उस को जान कर पुरुष फिर आत्मा की रक्षा करने की इच्छा नहीं करता।

(भा) अगोष्णीयान्महो महीयानसमास्य मन्तोर्निहितो गुहायाम् ।

तमकृतु पश्यति धीतश्चोको घातुप्रसादान्महिमानमात्मन ॥

अर्थ-जो आत्मा सब सूक्ष्मों से भी सूक्ष्म, सब महानों से भी महान्, इस जीव की बुद्धिरूप गुफा में बैठा है, उस आत्मा की महिमा को निष्काम, शोकरहित मनुष्य निर्मल मन होने से देखता है।

(६) ईश्वरः सवभूतानां हरेषेऽर्जुन ! तिष्ठति ।

आमयन् सवभूतानि यन्त्रास्त्वानि मायया ॥

अर्थ-६ अर्जुन ! ईश्वर सब पर चढे हुए ममन्त प्राणियों को अपनी माया से घुमाता या चलाता हुआ सब जीवों का हृदय में विराजमान है।

४ चौथा शब्द प्रमाण-ईश्वर सब का स्वामी है।

तमीश्वराणां परमं महेश्वरं तं देवतानां परमं च देवतम् ।

पतिं पतीनां परमं परस्ताद्विदाम उवं सुषनशमीक्ष्यम् ॥

अर्थ-उम ईश्वरों के भी परम ईश्वर, देवताओं के भी परम , पतियों के भी परम पति, सुषनों के ईश्वर, पूज्य देव को हम परम रूप से जानते हैं।

५ पाँचवा शब्द प्रमाण-ईश्वर सब-व्यापक है—

(अ) नित्यं विद्युं सवगर्तं सुषस्म तं , तान् १

परिपश्यन्ति धीराः ।

अर्थ-यह ईश्वर नित्य पूरा सब

सूक्ष्म

और अभ्यस्य है जिस भूतों (१) के

धीर

पुरुष देखते हैं।

(आ) एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा ।

अर्थ—एक देव सब भूत या प्राणियों में गुप्त (छुपा हुआ) है, सब में व्यापक है, सब भूतों का अन्तरात्मा है। जैसे दूध में घी, तिलो में तेल, काष्ठ में अग्नि, सोते में जल, मेंहदी में रंग छिपा हुआ रहता है, वैसे ही ईश्वर सब चीजों में छिपा हुआ है।

(इ) मायां तु प्रकृतिं विद्यान्मायिनं तु महेश्वरम् ।

तस्यावयवभूतैस्तु व्याप्तं सर्वमिदं जगत् ॥

अर्थ—माया को प्रकृति जाने, माया वाले को महेश्वर जाने। इन दोनों के अवयव भूतों से यह सर्व जगत् व्याप्त है।

इन सब प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ईश्वर है। किन्तु इस का प्रत्यक्ष अनुभव तो उपासना, योग, भक्ति, ज्ञान आदि के द्वारा अपने आप को ही होता है, जिसे कोई भी पुरुष दूसरे को बता नहीं सकता। ईश्वर स्वयं बुद्धिगम्य है। प्रयत्न करने पर वह अपने आप प्रकट होजाता है। इन प्रमाणों का विस्तार देखना हो तो मेरी लिखी हुई “ईश्वर-सिद्धि” में देख लिया जावे जिस में ५१ प्रत्यक्ष, ५१ अनुमान और ५१ शब्द प्रमाण, कुल १५३ प्रमाण, दिये गये हैं।

इन प्रमाणों से यह कुछ अंश में सिद्ध होता है कि इस जगत् का रचने वाला, चलाने वाला और नाश करने वाला, सर्व-ममर्थ, सर्व-शक्ति-शाली, चेतनों का भी चेतन, सर्व-व्यापक, सर्वाधार और सर्वज्ञ ईश्वर है, जो अपनी इच्छानुसार सभी कार्य करता है। इसका दृढ़ निश्चय हो जाने पर पुरुष की स्वतः प्रवृत्ति होती है कि उस परमात्मा का और उसकी अचिन्त्य शक्ति का साक्षात्कार करे। इस साक्षात्कार के प्रयत्नों को ही भगवान् की प्राप्ति के उपाय कहते हैं। ये उपाय अनेक प्रकार के हैं, क्योंकि प्रत्येक पुरुष के भाव भिन्न २ प्रकार के होते हैं। भगवान् भावगम्य ही हैं, क्योंकि—

ये यथा मां प्रपद्ये रस्तांस्तथैव भजाम्यहम् । -

अर्थ—जो पुरुष मुझ को जिस भाव से भजता है, मैं उस को उसी प्रकार से प्रान हो जा हूँ ।

इन नाना प्रकार के साधनों को निम्न विभागों में विभक्त किया जा सकता है । १ कर्म-प्रधान २ ज्ञान-प्रधान, ३ भक्ति-प्रधान, ४ प्रपत्ति-प्रधान, ५ गुरु-कृपा-प्रधान और ६ ईश्वर-कृपा-प्रधान । इन का नीचे संक्षेप से वर्णन किया जाता है ।

१ कर्म प्रधान-साधन ।

कर्म दो प्रकार के होते हैं, सक्रम और निष्क्रम । किसी कामना या मनोरथ की सिद्धि के वास्ते जो कर्म किये जाते हैं वे सक्रम कर्म कहलाते हैं और जो कम बिना किसी कामना के, उस के फल की इच्छा और आसक्ति का परित्याग कर, किये जाते हैं वे निष्क्रम कर्म कहलाते हैं । सक्रम कर्म करने से मनुष्य का बन्धन होता है और निष्क्रम कर्म के करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है । जनक आदि राजा निष्क्रम कर्म कर मोक्ष को प्राप्त हुए थे, यथा—

कर्मणैव संसिद्धिमास्थिता जनकादयः । ३ । २०

अर्थ—जनक आदि पुरुष कर्म (निष्क्रम कर्म) करने से ही सिद्धि अर्थात् मोक्ष को प्राप्त हुए ।

तस्मात्सक्तः सततं कार्यं कर्म समाधर ।

असक्तो ध्यायन् कर्म परमाप्नोति पूरुषः । ३ । १२ ।

अर्थ—इस लिये मैं अङ्गुन । तू कर्तव्य कर्म (यज्ञ, दान और तप) को आसक्त न होकर कर, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म को करता हुआ पुरुष परमात्मा को प्राप्त हो जाता है ।

— कर्म अनेक प्रकार के हैं जिन में भगवान् की प्राप्ति के

साधन रूप ये कर्म हैं—यज्ञ, दान, तप, भगवन्नाम का भजन, शास्त्रोक्त सनातन वर्णाश्रम धर्मों का परिपालन, स्नान, सन्ध्या, जप, देवताओं की पूजा, तर्पण, वैश्वदेव, पञ्च-महायज्ञ, अग्निहोत्र, तीर्थ-यात्रा, श्राद्ध, एकादशी, जयन्ती-व्रत, कृच्छ्र-चान्द्रायण व्रत, यज्ञशेष वा भगवान् के भोग का प्रसाद, स्वाध्याय, वेद-पाठ, धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन, वेदान्त वाक्यों का श्रवण, मनन, निदिध्यासन, योग-साधन, सांख्य-योग, साधु-पुरुषों का सङ्ग वा सत्सङ्ग, गुरुश्रृंषा, इष्टापूर्त, दक्षिणा, नियम, यम आदि आदि ।

२. ज्ञान-प्रधान-साधन ।

भगवान् के स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करना इस लिये आवश्यक है कि ज्ञान बिना परमात्मा में प्रेम नहीं हो सकता । यह परमात्मा का ज्ञान उम के प्रभाव के जानने से, सत्सङ्ग से, धार्मिक पुस्तकों के पढ़ने से, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा वा विश्वास रखने से और भगवान् का निरन्तर भजन करने से होता है । भगवान् के भजन के साथ भगवान् की किसी भी साकार मूर्ति का ध्यान किया जाय तो सिद्धि शीघ्र मिलती है, क्योंकि महर्षियों ने परमात्मा का साक्षात्कार ध्यान-योग के द्वारा ही किया था, यथा—

ते ध्यानयोगेनानुगता अपश्यन्देवात्मशक्तिं स्वगुणैर्निगूढाम् ।

यः कारणानि निखिलानि तानि कालात्मयुक्तान्यधितिष्ठत्येकः॥

(श्वेत १ । ३)

अर्थ—उन ऋषियों ने ध्यान-योग के द्वारा गुणों से छिपी हुई परमात्मा की शक्ति को देखा । जो परमात्मा इकछा काल और आत्मा से युक्त समस्त कारणों का अधिष्ठाता है ।

ईश्वर के स्वरूपों का वेद में अनेक प्रकार से वर्णन किया हुआ है, क्योंकि ईश्वर अनन्त-शक्ति-शाली, सर्व-व्यापक, सर्वान्त-र्यामी, सर्वज्ञ, शुद्ध, बुद्ध, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, महान से भी महान्,

स्पृष्ट-स्पर्श-कारण शरीरों से रहित, धमाधमादि-रहित, सर्व-द्रष्टा, सर्वोत्कृष्ट, सनातन, स्वयम्भू, अनन्त भस्त्व-हाथ-पैर-आँख वाला, पृथिवी पर सर्वत्र व्याप्त होकर रहने वाला, सत्य, ज्ञान, अनन्त रूप, सत्, चित्, आनन्द स्वरूप है। वही जगत् का उपादान-निमित्त-सहकारी कारण है। पर और अक्षर रूप अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड उसी के स्वरूप हैं और उसी के बनाये हुए हैं। वह गवूरूप है और अगत् उस में प्रतिष्ठित है।

इस प्रकार के ज्ञान से पुरुष का भगवान् में प्रेम होता है, क्योंकि ज्ञान बिना प्रेम नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं हो सकती। लौकिक में भी हम जिस पुरुष को नहीं पहचानते उस से हमारा प्रेम होना असम्भव है। जब किसी पुरुष से मेल मिलाप हो जाता है, उस के साथ रहने का अवसर आता रहता है तब हमें उस का ज्ञान होता है। ज्ञान की वृद्धि होते होते उस से प्रेम हो जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक पुरुष को चाहिये कि वह भगवान् के प्रभावों का वर्णन सुन कथा सुने सत्सङ्ग कर, भगवन्नाम का जप कर, भगवान् के गुणों का अभ्यस कर भगवान् की अनन्त शक्ति, दया वात्सल्य पति-पावन करने की उदारता आदि का मनन व निदिध्यासन करे, वेदान्त शास्त्रों के भवष्य, मनन, निदिध्यासन द्वारा भी ज्ञान की प्राप्ति होती है जिस से किसी सद्गुरु की शरण में आकर उसकी श्रुति-पूर्वक सङ्गति में रहे और उसके उपदेश के अनुसार चल कर अपने ढेह का कल्याण करे। केवल पुस्तकों के पढ़ने से सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। उस से मनुष्य ज्ञान-प्राप्ति का अधिकारी अवश्य हो जाता है। फिर गुरु की शरण में आकर साधन में लगने से और प्रयत्न करने से ही ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्सङ्गति से भी ज्ञान की प्राप्ति हुई देखी है। ज्ञान बिना भक्ति नहीं हो सकती। कि-

ऋते ज्ञानान्न मुक्तिः ।

अर्थ-ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं मिलती ।

३. भक्ति-प्रधान-साधन ।

भक्ति से तात्पर्य परमेश्वर के साथ प्रेम से है । नारद-सूत्र में लिखा है कि—

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा ।२। अमृतस्वरूपा च ।३।
यल्लब्ध्वा पुमान् सिद्धो भवति, अमृतो भवति, वृक्षो भवति ।४।
यत्प्राप्य न किञ्चिद्वाञ्छति न शोचति न द्वेष्टि न रमते नोत्साही
भवति ।५। यज्ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो
भवति ।६। मा न कामयमाना निरोधरूपत्वात् ।७।

अर्थ-वह (भक्ति) ईश्वर में परम प्रेम रूप वाली होती है ।
और वह अमृत स्वरूपिणी है । जिस (भक्ति) को प्राप्त कर
पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमर हो जाता है, वृक्ष हो जाता है ।
जिस (भक्ति) को पाकर मनुष्य न तो किसी वस्तु की इच्छा
क करता है, न शोक करता है, न द्वेष करता है, न किसी में क्रीडा
क करता है वा आसक्त होता है और न (भोगों की ओर) उत्साह-
युक्त होता है । जिस (भक्ति) को जान कर मनुष्य उन्मत्त हो
जाता है, स्तब्ध वा शान्त हो जाता है और आत्माराम वा
परमहंस हो जाता है । यह (भक्ति) कामना-युक्त नहीं होती,
किन्तु निरोध रूप होती है अर्थात् भक्त लौकिक और वैदिक सब
प्रकार के कर्मों का परित्याग कर भगवान् में अनन्य प्रेम करने
लग जाता है । भगवान् में सम्पूर्ण प्रकार से प्रेम का नाम
ही भक्ति है ।

यही बात महर्षि शाण्डिल्य ने अपने भक्ति-सूत्र में कही है—
सा परानुरक्तिरीश्वरे । तत्संस्थस्यामृतत्वोपदेशात् ।

अर्थ-वह (भक्ति) परमेश्वर में परम अनुराग वा प्रेम-रूपा

है। ऐसा कहा गया है कि उन (भगवान्) में चित्त लग जाने से जीव अमृतत्व को प्राप्त हो जाता है अर्थात् अमर हो जाता है।

ज्ञान की तरह भक्ति अभ्यास से प्राप्त नहीं की जा सकती। वेदवाक्य और गुरु के उपदेश पर विचार करने से मनुष्य ईश्वर सम्बन्धीय ज्ञान प्राप्त कर सकता है, परन्तु भक्ति इस प्रकार से प्राप्त की जाने वाली वस्तु नहीं है। भक्त का मन भगवान् के अनिर्घचनीय गुण, माहात्म्य, स्वरूप, प्रभाव आदि में से किसी में आकृष्ट हो कर भगवान् के अनन्य प्रेम में जब बन्ध जाता है, वही भक्ति प्राप्त की जा सकती है। तब भक्त के और भगवान् के बीच में कोई तीसरी वस्तु ही नहीं रहती, वे दोनों अमेद रूप से रहते हैं, यदि कुछ भी मेद है तो यही कि भक्त भगवान् का भजन करता है और भगवान् भक्त से भजन किये आते हैं।

भक्ति के दो बड़े भेद हैं, यथा गौणी-भक्ति और परा-भक्ति। इन में से गौणी-भक्ति तो सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के भेद से की जाने वाली तीन प्रकार की है। गौणी-भक्ति किसी इच्छा को मन में रख कर की जाती है, जिससे वह निकृष्ट मानी जाती है। आपदा से छूटने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 'वार्त-भक्ति' है, जैसे गजेन्द्र, द्रौपदी आदि। भगवान् के तत्व को जानने के लिये जो भक्ति की जाती है वह 'जिज्ञासा-भक्ति' है, जैसे अनङ्क, शुकदेवजी आदि। किसी मनोरथ या कामना की सिद्धि के लिये जो भक्ति की जाती है वह अर्थाधि-भक्ति है, जैसे धुव, सुग्रीव आदि। दूसरी पराभक्ति वह है जिस में कोई प्रकार की कामना नहीं होती और भक्त का मन भगवान् के प्रेम में स्वाभाविक ही मग्न हो जाता है। ज्ञानी-भक्त ही भगवान् का परम भक्त होता है, जैसे नारद, प्रह्लाद, आदि। परा-भक्ति ही उत्कृष्ट भक्ति है।

भगवान् को प्राप्त करने के उपायों में भक्ति ही सर्व-सुलभ उपाय है, क्योंकि इस में न तो विद्या की आवश्यकता है, न धन खर्च करना पड़ता है, न आचार-विचार रखने का बन्धन है, न वर्णाश्रम धर्मों के पालन की आवश्यकता है, न योगाभ्यास की कठिन चर्या है, न व्रत, तप, आदि की कठोरता है। श्रीकृष्ण भगवान् उद्धवजी को उपदेश देते स्वयं आज्ञा करते हैं कि—

न साधयति मां योगो न सांख्यं धर्म उद्धव ! ।

न स्वाध्यायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता ॥ भा० ११।१४

भक्त्याहमेकया ग्राह्यः श्रद्धयात्मा प्रियः सताम् ।

भक्तिः पुनाति मन्निष्ठा श्वपाकानपि सम्भवात् ॥

यथाग्निः सुसमृद्धार्चिः करोत्येधांसि भस्मसात् ।

तथा मद्विषया भक्तिरुद्धवैनांसि कृत्स्नशः ॥

भा० ११।१४। १९-२१

अर्थ—हे उद्धव ! न तो योग-साधन, न सांख्य-ज्ञान, न वर्णाश्रम धर्मों का आचरण, न वेद-पाठ आदि स्वाध्याय, न तपस्या और न दान से मैं प्राप्त किया जा सकता हूँ, जैसा मैं बड़ी हुई भक्ति से प्राप्त होता हूँ। सत्पुरुषों को प्रिय लगने वाला मैं श्रद्धा-वाली भक्ति से ही सुलभ हूँ। मुझ में की गई भक्ति चाण्डाल आदि को भी अपनी जाति के दोष से पवित्र कर देती है। जैसे प्रज्वलित अग्नि काष्ठों के ढेर को भस्म कर देता है वैसे मेरी भक्ति सब पापों के ढेर को भस्म कर देती है।

यह प्रेम-रूपा भक्ति एक प्रकार की होने पर भी इस के अवान्तर भेद अनेक हैं जिन में से नारदजी ने निम्न ग्यारह भेद गिनाये हैं:—

१. गुणमाहात्म्यासक्ति—भगवान् के गुणों को सुन कर अथवा जान कर भगवान् में प्रेम करना, जैसे नारदजी, व्यासजी, परीक्षित आदि।

- २ रूपासक्ति—भगवान् का मनोहर रूप देख कर प्रेम करना, जैसे गोपियाँ, मिथिला के नर नारी, राजा जनक ।
- ३ पूजासक्ति—भगवान् की पूजा में प्रेम करना, जैसे छस्मी जी, पृथु राजा, उद्धवजी ।
- ४ स्मरणासक्ति—भगवान् के नाम का स्मरण करने में प्रेम करना, जैसे प्रह्लाद, मीराबाई, ध्रुवजी ।
- ५ दास्यासक्ति—भगवान् का दास होकर प्रेम करना, जैसे हनुमानजी, बिदुरजी, अक्षरजी ।
- ६ सख्यासक्ति—भगवान् का सखा वा मित्र होकर प्रेम करना, जैसे अर्जुन, सुग्रीव, सुदामा ।
- ७ कान्तासक्ति—भगवान् को अपना पति मान कर प्रेम करना, जैसे कश्मिणी, राधा, गोपियाँ, पटरानियाँ ।
- ८ वात्सल्यासक्ति—भगवान् क 'अपने' भक्तों पर कृपा करने क 'गुण पर मोहित होकर प्रेम करना, जैसे दधरथजी, वसुदेवजी, नन्दजी ।
- ९ निवेदनासक्ति—भगवान् को अपना सर्वस्व समर्पण कर उन से प्रेम करना, जैसे बलिराजा, विभीषण, अम्बरीष, हनुमानजी ।
- १० तन्मयासक्ति—भगवान् में तन्मय वा एक-रूप होकर प्रेम करना, जैसे देवाधिदेव महादेवजी, शुकदेवजी, सनकादिक ।
- ११ विरहासक्ति—भगवान् का विरह असह्य मान कर प्रेम करना, जैसे गोपियाँ, उद्धवजी, पाण्ड्य अप्पि ।

भगवान् की भक्ति की प्राप्ति के लिये किसी भक्त ने भगवान् से यही प्रार्थना की है कि—

मास्था धर्मे न वसुनिधये नैव कामोपभोग

यज्ञास्ये तद्भक्त भगवन् ! पूषकर्मालरूपस्य ।

एतत्प्राथ्यं मम न बहुलं जन्मजन्मान्तरेषु
त्वत्पादाम्भोरुहमुपगता निश्चला भक्तिरस्तु ॥

जिस का निम्न पद्यानुवाद है:—

नहीं आस्था धर्म में है, नहीं धन के पुञ्ज में,
नहीं इच्छा काम में है, नहीं योग-निकुञ्ज में ।
लिखा प्राक्तन कर्म में जो, हो वही भगवान् ! यहाँ,
यही मेरी प्रार्थना है, जन्म में पाऊँ जहाँ ।
आप का गुण-गान करके नाम-जप करता रहूँ,
चरण-रज का दास बन कर, भक्ति-रम पीता रहूँ ॥

भक्ति द्वारा भगवान् को प्राप्त करने के निम्न प्रधान साधन हैं:—

१. भगवान् के नाम का जप ।
२. भगवान् का भजन, कीर्तन ।
३. भगवान् की किसी भी मनोहर मूर्ति का ध्यान व चिन्तन ।
४. भगवान् के गुण, प्रभाव, माहान्म्य आदि का ध्यान ।
५. भगवान् के साकार विग्रह की पूजा ।
६. भगवान् की कथा का सुनना ।
७. भगवान् की भक्ति वाले शास्त्रों का अध्ययन करना ।
८. भगवान् की भक्ति की वृद्धि कराने वाले वस्तुओं का ध्यान ।
९. भगवान् की भक्ति की साधना के साधन, शौच, दया, आस्तिकता आदि आचार्यों के अनुसरण करना ।
१०. विषयों का त्याग और सङ्ग का त्याग ।
११. अखण्ड भजन ।
१२. महापुरुषों की कृपा से भक्ति की वृद्धि ।
१३. भगवान् की कृपा के अंश (कृपा-अंश) के प्राप्त करने के लिये ऐसे कर्म करना जिससे भगवान् को प्रसन्न हो सकें ।

प्राणियों पर दया करना, सब प्राणियों का भला करना आदि।

१४ महात्मा, सन्त, साधु, ज्ञानी, भक्त पुरुषों का सङ्ग करना।

१५ वृथा समय न बिताना, आस आस में भगवान् का नाम स्मरण, ध्यान, चिन्तन आदि करना, कहा है कि—
आस आस में नाम व्यप, वृथा भ्रम मन खोय।
ना जाने इस आस का, जाना पुन ना होय ॥

१६ भगवान् को घट घट में व्यापक समझ कर सब से भयुर प्रेमसहित आचरण वा बरताव करना, गरीब की सहायता करना, रोगी की श्रुषा करना, आदि।

४ शरणागति प्रधान-साधन।

शरणागति शब्द का अर्थ है “भगवान् की अनन्य शरण ग्रहण करना” अर्थात् भगवान् के सिवाय किसी अन्य का कभी आश्रय न लेना। नारदजी ने लिखा है कि—

भक्ता एकान्तिनो मुख्याः। कण्ठावरोधरोमाञ्जलिभिः
परस्परं लपमाना पात्रयन्ति कुलानि पृथिवी च। तीर्थीकुर्वन्ति
तीर्थानि, सुकर्मीकुर्वन्ति कर्माणि, सञ्छास्त्रीकुर्वन्ति शास्त्राणि।
तन्मया। मोदन्ते पितरो नृत्यन्ति दवशा सनाथा धैवं भूर्मवति।
यतस्तदीया।

अर्थ—एकान्त अर्थात् अनन्य भक्त ही थेष्ठ हैं, ऐसे अनन्य भक्त के कण्ठ का रुक जाना, रोमाञ्ज (पुलकण्डलि) हो जाना, नेत्रों में से प्रेमाश्रुओं का बहना आदि से प्रेम धन परमात्मा के विषय में भक्त लोग आपस में सम्भाषण करते हैं। ऐसे भक्त अपने कुल को और पृथिवी को भी पवित्र करते हैं। पस भक्त तीर्थों को सुतीर्थ, कर्मों को सुकर्म और शास्त्रों को सञ्छास्त्र कर कर देते हैं क्योंकि वे तन्मय (भगवद्रूप) होते हैं। ऐसे भक्तों को दत्त कर पितर प्रसन्न होत हैं। देवता नाचते हैं और पृथिवी

सनाथा वा स्वामीवाली (धन्या) हो जाती है । क्योंकि भक्त उन (भगवान्) के ही हैं ।

परा-भक्तिवाला पुरुष ही शरणागति ग्रहण करता है । भगवान् को अपना सर्वस्व अर्पण कर देने का नाम ही शरणागति है । भगवान् को सर्वस्व अर्पण कर देने पर शरणागत भक्त को कुछ करना कराना नहीं पड़ता । उस का पालन, रक्षा, विघ्न-बाधाओं का हरण, रोगों से मुक्ति, पापों का नाश, प्रेम का प्राकट्य, विरह में व्याकुलता आदि सब कार्य स्वयं भगवान् ही करते हैं । शरणागत हो कर भक्त सब प्रकार की चिन्ताओं से मुक्त हो जाता है । श्रीकृष्ण भगवान् ने गीता में उपदेश दिया है कि—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥ ८।२२

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥ ६।३०

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ! ।

तत्प्रसादात्परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥ १८।६२

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥ १८। ६५

सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज ।

अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥ १८। ६६

अर्थ—जो पुरुष मेरे सिवा किसी दूसरे का चिन्तन नहीं करते और केवल मेरी ही उपासना करते हैं उन सदा मुझ में परायण पुरुषों के योग (अ प्राप्त वस्तु का प्राप्त करना) और क्षेम (प्राप्त वस्तु का रक्षण) मैं करता हूँ । जो मेरा भक्त मुझ को तो सर्वत्र देखता है और सब को मुझ में देखता है, उस के पास से न तो मैं दूर रहता हूँ और न वह मुझ से दूर रहता है । हे भारत !

उसी भगवान् की शरण में सर्व भाव स जा, उसी की कृपा से तू परम शान्ति को और सनातन पद (संकुण्ठ) की प्राप्ति हो जावेगा। तब मन मुझ में लगा, मेरी भक्ति कर, मेरी पूजा कर, मुझे नमस्कार कर, तू मुझ को ही प्राप्त हो जावेगा, मैं तुझ से सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा प्रिय (सखा) है। मय धर्मों को छोड़ कर मुझ इच्छा की शरण में आया, मैं तुझे सब पापों से छुड़ा दूँगा, तू शुरु मत कर।

इस से यह कर भगवान् की क्या प्रतिज्ञा हो सकती है ? यदि कमर है तो कतल इसी बात की है कि मनुष्य भगवान् की शरण नहीं लता। भगवच्छरण में जाने पर किसी बात की कमी नहीं रहती। मयादा पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामचन्द्रजी की यह प्रतिज्ञा है कि—

सकृदपि प्रपन्नो भवामीति च याचते ।

अमर्यं सर्वभूतभ्यो ददाम्येतद्वर्तते मम ॥ वा रा ६।१८।३३

अर्थ—जो पुरुष कबल एक बार “मैं आपका (आप की शरण में आया हुआ) हूँ” ऐसा कहता है तो उस शरणागत पुरुष को मैं सब प्राणियों से अभय-दान देता हूँ, यह मेरा प्रण है।

भगवान् की भक्ति का पर्यवसान शरणागति में ही होता है। शरणागति से भगवान् की प्राप्ति असन्दिग्ध हो जाती है। भगवान् का शरण ग्रहण करने वाले पुरुष को कुछ अन्य उपाय नहीं करना पड़ता।

५ गुरुकृपा प्रधान साधन ।

गुरु शब्द का अर्थ है—जो अज्ञान का नाश करे और धर्म का उपदेश करे, वह गुरु होता है। मनुस्मृति में लिखा है कि—

निषेकादिकर्माणि यः करोति यथाविधि ।

सम्मावपति चाग्नेन स विप्रो गुरुकृत्यते ॥

अर्थ-जो विधि-पूर्वक वीर्य-संक आदि कर्म करता है, अन्न से पोषण करता है, वह ब्राह्मण गुरु कहाता है ।

इस से प्रथम गुरु संज्ञा तो पिता की है जो उस को जन्म देता है । दूसरा गुरु माता है जो उस का स्तन-पान, अन्न-प्राशन आदि से पालन करती है । ये दोनों माता-पिता ही बाल्य में शिक्षा देने से शिक्षा-गुरु कहलाते हैं । इन के सिवाय न गुरुः क्रियां कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति ।

अर्थ-जो संस्कार कर कर वेद पढ़ता है वह गुरु है । इस से अव्यापक वा आचार्य तीसरा गुरु है । माता, पिता, आचार्य ये तीन शिक्षा-गुरु होते हैं । अज्ञान का नाश करने और ज्ञान की वृद्धि करने के कारण ही शास्त्र में गुरु-महिमा लिखी गई है, यथा-

अज्ञानविमिगन्धस्य ज्ञानाञ्जनगलाकया ।

चक्षुस्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

अक्षण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् ।

तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः ॥

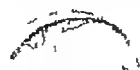
अर्थ-अज्ञान रूप अन्धकार वाले पुरुष के नेत्रों को ज्ञान रूप काजल की गलाका से जिस ने खोल दिया, उस गुरु को नमस्कार है । जिस से चर और अचर रूप समस्त ब्रह्माण्ड व्याप्त हो रहा है उस परमात्मा का स्थान जिस ने बतल दिया, उस गुरु को नमस्कार है ।

इन में से पहला तो शिक्षा-गुरु है और दूसरा दीक्षा-गुरु है जो ब्रह्म-ज्ञान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति करा देता है ।

श्रीकृष्ण भगवान् ने गुरु की महिमा की प्रशंसा की है, यथा-
नाहमिज्याप्रजातिभ्यां तपनोपशमेन वा ।

तुज्येयं सर्वभूतात्मा गुरुश्रुषया यथा ॥ भा० १०।८०।३४

अर्थ-यज्ञ, ब्रह्मचर्य, तप, इन्द्रियों के जय से सर्व भूतों को

आत्मा में ऐसा प्रसन्न नहीं होता है ऐसा गुरु की सेवा से सन्तुष्ट होता है।

भगवान् कहते हैं कि पिता, माता, गुरु इन तीन प्रकार के गुरुजनों में से पहला गुरु तो पूज्य है, दूसरा मेरे समान पूज्य है और तीसरा गुरु तो मेरा ही स्वरूप है। इस मनुष्य अन्त में वर्णाश्रम धर्मों का पालन करने वाला जो पुरुष साक्षात् मेरे स्वरूप ज्ञान-प्रद गुरु के उपदेश से अनायास ही संसार रूप अपार सागर को तिर जाते हैं, उन्हें ही अपना प्रयोजन सिद्ध करने में चतुर समझना चाहिये। दीक्षा-गुरु को परमात्मा का स्वरूप समझ कर ही उसकी सेवा करनी चाहिये। दीक्षा का यह लक्षण है कि—

दीयते विमलं ज्ञानं क्षीयते कर्मवासना ।

तेन दीक्षेति सा प्रोक्ता मुनिमिस्तत्त्वदर्शिभिः ॥

अर्थ—जिस से निर्मल ज्ञान दिया जाता है और जिस से कर्मों की वासना का नाश होता है, इस लिये तत्त्वदर्शी मुनिलोग उसे दीक्षा कहते हैं।

गुरु-सेवा करने से गुरु-कृपा होती है, गुरु-कृपा से गुरु-दीक्षा होती है। गुरु-दीक्षा से ब्रह्म-ज्ञान के साधन का उपदेश होता है, उपदेश-साधन के अभ्यास से परमात्मा की प्राप्ति होती है

६ ईश्वर-कृपा-प्रधान-साधन ।

ईश्वर की कृपा बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता। प्रथम तो गर्भवास में रक्षा, प्रसूति के दुःख से छुटकारा, शैशव अवस्था के रोग वा आपत्तियाँ, उच्च कुल में जन्म, विद्या की प्राप्ति, गुरु की उपस्थिति आत्म-ज्ञान की इच्छा, अभ्यास का बन जाना, शरीर की स्वस्थता, अभ्यास में सफलता, कर्म-ज्ञान-मक्ति की प्राप्ति, आदि सभी कार्य भगवान् की कृपा बिना कुछ भी नहीं हो सकते। नारदजी स्पष्ट कहते हैं कि—

मुख्यतस्तु महत्कृपयैव भगवत्कृपालेशाद्वा । महत्सङ्गस्तु दुर्लभोऽगम्योऽमोघश्च । लभ्यतेऽपि तत्कृपयैव । तस्मिंस्तज्जने भेदाभावात् । तदेव साध्यतां तदेव साध्यताम् ।

अर्थ-भक्ति की प्राप्ति का साधन मुख्यता से महापुरुषों की कृपा से अथवा भगवान् की कृपा के लेशमात्र से होता है । परन्तु महापुरुषों का सङ्गम दुर्लभ, अगम्य और अमोघ है । उस (भगवान्) की कृपा से ही महापुरुषों का सङ्ग मिलता है । क्योंकि भगवान् में और उन के भक्तों में भेद का अभाव है । इस लिये उस महत्सङ्ग की ही साधना करो, उसी की साधना करो ।

वास्तव में महात्मा पुरुषों की कृपा और भगवत्कृपा एक ही वस्तु है । क्योंकि भगवान् की कृपा बिना महात्मा मिलता नहीं और मिल जाय तो भगवान् की कृपा बिना महात्मा की भी कृपा नहीं होती । और महात्मा की कृपा बिना भगवान् के दर्शन नहीं हो सकते । किन्तु इन दोनों में मुख्य भगवान् की ही कृपा समझनी चाहिये । जबभरतजी ने राजा-रहूगण को उपदेश देते यह स्पष्ट कहा है कि—

रहूगणैव तत्पसा न याति न चेज्यया निर्वपणाद् गृहाद्वा ।

न छन्दसा नैव जलाग्निस्त्र्यैर्विना महत्पादरजोऽभिपेकात् ॥

भा० ५।१२।१२

अर्थ—हे रहूगण ! भक्ति की प्राप्ति न तो तपस्या से, न यज्ञ से, न घर छोड़ कर जाने (संन्यासी बनने) से, न वेद-पाठ से, न जल-दान (तर्पण-) से, न अग्निहोत्र से, न सूर्योपस्थान वा सूर्य में बैठ कर तप करने से हो सकती है, किन्तु यह तो केवल महात्माओं की चरण-रज की सेवा से ही मिल सकती है ।

भगवान् स्वयं फरमाने हैं कि—

नाह वसामि वैकुण्ठे योगिनां हृदये न च ।

यद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र सिध्यमि नारद ॥

अर्थ—ह नारद ! मैं न तो वैकुण्ठ में रहता हूँ और न योगियों के हृदय में रहता हूँ, किन्तु जहाँ मेरे भक्त भजन, कीर्तन करते हैं, वहाँ मैं रहता हूँ ।

भगवान् का भजन कीर्तन करने वाले लोग ही महात्मा हुआ करते हैं । महात्मा के सङ्ग से मनुष्य का मन शुद्ध होजाता है, मन शुद्ध होने से ज्ञान वा भक्ति की प्राप्ति और पुण्य का सम्पन्न होता है । किन्तु इन सब का प्रधान कारण भगवान् की कृपा ही है ।

इस कलियुग में तो भगवन्नाम-स्मरण से बड़ कर कोई दूसरा साधन नहीं है । व्यासजी ने कलियुग में भगवत्प्राप्ति का मुख्य साधन भगवन्नाम क अप वा कीर्तन को ही बताया है, यथा—

हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।

कली नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

अर्थ—हरि भगवान् का नाम ही, नाम ही, केवल नाम ही मेरा सच्चा जीवन है । भगवन्नाम को छोड़ कर और कोई दूसरी गति वा उपाय नहीं है ।

इस का यह कारण है कि हरि भगवान् का नाम में इतनी शक्ति है कि बड़ जितने पाप पापी कर सकता है उस से अधिक पापों का नाश कर सकता है, यथा—

नाश्रोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिर्हरणे हरेः ।

तावत् कसु न शक्नोति पातकं पानपी जनः ॥

अर्थ—भीहरि भगवान् के नाम में पाप नाश करने की इतनी शक्ति है कि उतने पाप पापी लोग कर ही नहीं सकते । शमल्लिखे

इस कलियुग में तो भगवन्नाम जप वा कीर्तन करना ही प्रधान साधन है ।

नामसङ्कीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनम् ।

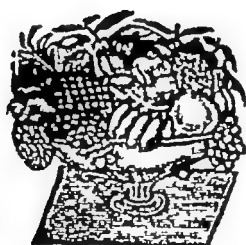
प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि हरिं परम् ॥

अर्थ—जिन हरि भगवान् के नाम का कीर्तन सब पापों का नाश करने वाला है और जिन को किया हुआ प्रणाम दुःखों की शान्ति करने वाला है, उन सर्वश्रेष्ठ हरि भगवान् को मैं नमस्कार करता हूँ । ओम् शम् ॥

नारायणोत्तरपद—गोविन्देन सुधीमता ।

भगवत्प्राप्त्युपायोऽयं रचितः स्यात्सतां मुदे ॥

गोविन्द ।

॥ श्रीहरिः ॥

श्रद्धा के कुछ फूल ।

राजस्थान की पवित्र भूमि हिन्दु जाति के लिये पवित्रमय तीर्थ-रूप है । अपने अमर साहित्य-अपनी धीर गाथायें-अपने महान्-बलिदान के कारण यह धन्य है । वहाँ का साहित्य राजपूत, वैश्य और शूद्रों के अपूर्व त्याग और रक्त से निमाज हुआ है । यही कारण है कि उस में इतना ओज, इतना प्राण और इतनी संजीवनी शक्ति है ।

राजपूताने के कवियों ने असंख्य ग्रन्थ लिखे हैं-वे सारे राजपूताने में बिखरे पड़े हैं । उन के संग्रह का कार्य बड़ा ही पवित्र एवं महान् है । जो विद्वान् इस साहित्य के किसी भी अंश के सम्बन्ध में कुछ भी कर रहे हैं, वे हमारी श्रद्धा के पात्र हैं ।

‘ राजस्थान रिसर्च सोसायटी ’ के कार्यों से मुझे राजस्थानी साहित्य का कुछ अमूल्य रत्न मिले । साहित्य भी मिला और साहित्यिक भी । पूज्यपाद पंडित रामकृष्णजी भासोपा से परिचित होने का मौमन्त्र्य भी सोसायटी के कारण प्राप्त हुआ । दिगल साहित्य का प्रति आप का अग्रस्त अनुराग, आप का अग्रतिम ज्ञान इस कर चित को बड़ी क्षान्ति मिली ।

पूज्य आमोपाजी कलकत्ता विश्वविद्यालय में पहले भी रह चुके थे । परन्तु उस समय परिचय ही नहीं था-नहीं तो क्या जान और भी फिटने ही हीर उन स परलने का सौभाग्य होता । पर इस बार के मिलन न जगाजी लिखिया दान फरे कुछ जो कवित मोसायटी के संग्रह में थे-उन का जोहर आप के द्वारा मामन आया । इन कवियों ने आज तक मरे इत्यन्त पर अपनी

छाप लगा रखी है । जब जब जगाजी के कवित्त पढ़ता हूँ तब तब आसोपाजी को श्रद्धा के साथ याद कर लेता हूँ । ये कवित्त राजस्थानी साहित्य में एक अपूर्व वस्तु है ।

पूज्य आसोपाजी का अभिनन्दन राजस्थानी साहित्य संसार कर रहा है, इस से बढ़ कर खुशी की बात और क्या होगी ? उन्होंने ने अपने इस दीर्घकाल में साहित्य और अन्वेषण के संबंध में जो कुछ किया है, वह महान् है । सैकड़ों अपठनीय शिलालेखों को पढ़ने में उन्होंने ने अपनी रातें बिताई हैं । डिंगल साहित्य के हीरों को परखने में अपने समय और शरीर दोनों की आहुतियों प्रदान की हैं ।

संस्कृत साहित्य पर तो आप का असीम अधिकार है । राज-पूताने में आप के जैसा विद्वान्-संस्कृत साहित्य से परिचित-गायद ही प्राप्त होसके । इतना ही नहीं, इस बीसवीं सदी में भी आप ने संस्कृत में एक महाकाव्य का निर्माण किया है । इस महाकाव्य में राठोड़ों के राज्य जोधपुर-का विस्तृत इतिहास है । परन्तु, यह ग्रन्थ भी अभी तक अप्रकाशित है । इस के अतिरिक्त इन के अनेकों ग्रन्थ अप्रकाशित रूप में इन के पास हैं । क्या ही अच्छा होता कि 'आसोपा अभिनन्दन समिति' अभिनन्दन ग्रन्थ के साथ साथ इन के समस्त ग्रंथों के प्रकाशन की चेष्टा करती ।

राजस्थान का यह दधीचि साहित्य के एक महान् कार्य में अब तक लगा था । वह कार्य था 'डिंगल कोश का निर्माण' । डिंगल भाषा दुरूह है । सर्व साधारण जनता उसे समझ नहीं सकती । उस के कोश का निर्माण होना बहुत ही आवश्यक कार्य है । पूज्य आसोपाजी ने अपना बहुतसा समय इस महान् कार्य में लगाया है । क्या ही सुन्दर होता कि राजस्थानी साहित्य संसार उन की इस अमर कृति को उन के जीवनकाल में ही

प्रकाशित कर उन की आत्मा को सत्सोप प्रदान करता ।

पर समय बलवान है । समय जो कुछ करवाता है, उस में मनुष्य का बल नहीं । पर यह कर्म अब ठीक समय पर कर देने का ही है । इस स राजस्थानी के किनारे ही हीरों के लिए कसौरी तैयार हो जायगी । इस अभिनन्दनोत्सव के माघ में ऐसी राजस्थानी साहित्य का अनमिष्ट व्यक्ति उन का क्या अभिनन्दन करे ? मैं तो राजस्थानी साहित्य का एक तुच्छ पुत्रांगी हूँ । इन महर्षियों से जो कुछ फल कभी मिल जात है, उन्हें पर भाँखों पर चढ़ा लेता हूँ । इस अभिनन्दन ग्रन्थ में अपनी ओर से मैं पूज्य आसोपाजी के चरण कमलों में अपनी भद्रा के ये ही फल भेंट करता हूँ और इस परम पिता परमात्मा से प्रार्थना भी है कि, वह हिमालकोश को प्रकाशित होने के लिए आसोपाजी को हमारे बीच में रहने की शक्ति प्रदान करे ।

रामदेव घोखानी

श्रद्धांजलि

अपन्तु ते सुकृतिनो रममिदा कवीश्वरा ।

नास्ति येषां यास्तकामे जरापरमर्षं ययम् ॥

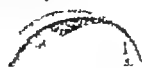
हरे मरे स्मलहाते सपन हृष की छाया में बैठ कर किस भ्रान्त पक्षि का चित्त ग्रमभ नहीं हो जाता । परन्तु बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने हृष के पीछे छिपे हृष बीज के स्पर्श का स्मरण किया होगा । बीज नष्ट होकर हृष को जन्म देता है । यह अपनी सत्ता का विकास पत्नी-श्रद्धा-कल-कुल के रूप में

करता है। यही उस का त्याग है, यही उस का परिचय। श्रद्धेय पण्डित रामकर्णजी आसोपा राजस्थानी साहित्य के उन संस्थापकों अथवा उन्नायकों में से हैं, जिन्होंने कई वर्षों पहले राजस्थानी साहित्य के पुनरुद्धार का बीड़ा उठाया था। उस जमाने में राजस्थानी साहित्य को बहुत कम महत्व दिया जाता था। पण्डित जी ने अपनी मूक साधना से जो दीपक जलाया था, आज उस का प्रकाश देश के कोने कोने में जगमगा उठा है। राजस्थानी साहित्य की उत्तमता की ओर हिन्दी और इतर भाषाभाषी प्रान्तों के सामन्तों और सहृदय विद्वानों की दृष्टि अब जाने लगी है। यह क्या कम गौरव की बात है। हाल ही में शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन की स्थापना के उपलक्ष्य में कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने राजस्थानीय साहित्य के विषय में गौरव पूर्ण उद्गार प्रकट किये हैं—

“कुछ समय पहले कलकत्ते में मेरे कुछ राजस्थानी मित्रों ने रण-सम्बन्धी कुछ राजस्थानी गीत सुनाये। मैं तो उन को सुन कर मुग्ध होगया। उन गीतों में कितनी सरसता, सहृदयता और भावुकता है! वे लोगों के स्वाभाविक उद्गार हैं। मैं तो उन को सन्तसाहित्य से भी उत्कृष्ट समझता हूँ। क्या ही अच्छा हो, अगर वे गीत प्रकाशित किये जाय। वे गीत संस्था के किसी भी साहित्य और भाषा का गौरव बढ़ा सकते हैं। ईश्वर ने चाहा तो मैं उन को शान्तिनिकेतन के हिन्दी-भवन द्वारा प्रकाशित कराऊँगा।”

“मैं हिन्दी-भवन को प्राचीन हिन्दी-साहित्य की खोज वीन का एक जीवित केन्द्र बनाना चाहता हूँ। उदाहरणार्थ राजस्थानी साहित्य को भारत की जनता के सामने लाने की मैं हिन्दी-भवन द्वारा पूर्ण कोशिश करूँगा।”

ने हैं विषयविधि के उद्धार। इसी प्रकार राजस्थानी साहित्य के अन्यान्य ममकों और अन्वेषकों ने भी यदाकदा अपने उत्साह पूर्ण उद्धार प्रकट किये हैं। पाश्चात्य देशों तक में हमारे साहित्य का सुककष्ट से स्वागत हुआ है। फनल टाड और डाक्टर ग्री टोरी तो इस के गुणों पर सुग्ग ही ग और उन्होंने न अपने जीवन का बहुमूल्य भाग इस माहिन्त्य के अनुशीलन और प्रकाशन में बहाया। रोम विश्वविद्यालय के डाक्टर सूची तथा लण्डन स्कूल ऑफ ओरियन्टल स्टडीज के श्री ग्राहम बेली भी इस माहिन्त्य की उत्कृष्टता से आकर्षित हुए। इधर उद्य में भिन्न भिन्न दल-माताओं के साहित्य-सामन्तों ने भी राजस्थानी के ओजस्वी साहित्य की प्रशंसा की है। बङ्गाल में सर आलुतोष मुखर्जी और श्री विपुलेश्वर महापात्र्य और गुजराती के स्वर्गीय श्री केशव हयदसुब तथा श्री मोहनलाल इलीचन्द बेसर्ज आदि महोदय इस साहित्य के गुणों पर रीत गये। बङ्गाल की रायल एशियाटिक सोसाइटी, काशी की श्री नागरी प्रचारिणी सभा, प्रयाग की हिन्दुस्तानी इकेडेमी, गुजरात की बनावपुर सोसाइटी तथा छान्तिनिकेतन के हिन्दी-महल न इस साहित्य को अपनाया है और इस के प्रकाशन तथा अनुसंधान के लिए न सभी सचेष्ट हैं। समस्त वर्तमान काल में राजस्थानी साहित्य की पुनरुद्धार भावना का देश विदेश में सर्वत्र स्वागत हो रहा है।

राजस्थानी के इस अस्थुदय और पुनरुद्धार काल में यदि हम उन बीजमोपक सामन्तों की स्वार्थहीन साधना और सात्विक त्याग की भूत जाय जिन्होंने न अनवरत प्रयास और अप्यवसाय पूर्वक इस अमर साहित्य के उत्थान और विकास के अपरुद्ध मार्गों को खोला है तो हम जैसा कृतज्ञ कोई न होगा ? अब तक सर्व राजस्थानी अपने साहित्य-साधकों और सामन्तों का आदर

करना नहीं सीखेंगे, तब तक संसार के अन्य लोग तथा अन्य साहित्य उन के साहित्य का विशेष आदर नहीं करेंगे । जिस साहित्य में महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा और इतिहासगत श्री. आसोपाजी जैसे विश्रुत साहित्य महारथी मौजूद हैं और जिसे देशभक्त सेठ जमनालाल बजाज तथा श्री बिडला बन्धुओं जैसे संरक्षक और मनस्वी हितचिन्तक प्राप्त है, जिस का देशप्रेम देशी राज्यों के प्रतापी नरेशों के हृदय में तरङ्गित होता रहा है, उसे मार्गप्रदर्शन संरक्षक और संगठन की क्या कमी होनी चाहिए ? परन्तु यदि आज हमसे कोई पूछे कि राजस्थान के साहित्य और इतिहास की निस्वार्थ सेवा करने वाले इन वृद्ध तपस्वियों और अद्वितीय विद्वानों का राजस्थान वासियों ने अब तक क्या सन्मान किया, तो उत्तर देते हुए संकोच होता है । माना कि रातदिन अपनी निस्वार्थ साधना की लगन में रहने वाले विद्वान पुस्कार और सम्मान की वांछा नहीं रखते, परन्तु समाज का भी उन के प्रति कोई विशिष्ट धर्म होता है । हमारा तो विचार है कि जिस प्रकार महागुरु की उम महान साहित्य-विभूति के नाम से “ अण्डारकर रिचर्स इन्स्टीट्यूट ” अमर स्मारक प्रतिष्ठित है, उसी प्रकार हमारे राजस्थानी सामन्तों के संस्मरण में भी-ओझा-खोज परिषद, आसोपा अन्वेषण इन्स्टीट्यूट मुंशी देवीप्रसाद इतिहास परिषद, तथा पुरोहित हरिनारायण-मन्त-साहित्य-मण्डल स्थापित होने चाहिए । और भी अच्छा होगा यदि ये संस्थाएँ इन सामन्तों के जीवनकाल में इन का आजीवार्द्र और मार्गप्रदर्शन प्राप्त कर सकें ।

महामहोपाध्याय डाक्टर गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा, स्वर्गीय मुंशी देवीप्रसादजी, कविगजा स्यामलदाम, पं० रामकर्णजी आसोपा, पु० हरिनागयणजी, दीवान बहादुर हगविलाम मारवा,

श्री विशेषरनाथ रेऊ, आदि आदि राजस्थानी के पुनरुत्थान युग के संचालक एवं संरक्षक हैं, जिनके मार्गप्रदर्शन में अनेक उत्साही विद्वान् साहित्य सेवा के मार्ग पर आगे बढ़ते आये हैं और बढ़ जा रहे हैं, जिनके साधना-प्रदीप से उत्तरगर्भी साहित्यसेवियों ने अपनी प्रतिष्ठा के दीवे जलाये हैं। ये महानुभाव हमारी सृष्टि साहित्य और इतिहास के प्रकाशवाहक (Torch-bearers) हैं, अग्रणी (Pioneers) हैं और इसी गौरव के अनुकूल हमें उनका उचित सम्मान करना चाहिए। कृतज्ञता की भेंट ही सर्वोत्तम भेंट होती है, जिसे अर्पित करके हम शिष्य भाव से उनके प्रदर्शित मार्ग पर चलने के अधिकारी बन सकते हैं।

राजस्थानी साहित्य के महत्व पर विचार करने का यह अवसर नहीं है, उसे तो सब कोई स्वीकार करते हैं। इस समय की सबसे बड़ी आवश्यकता यह है कि हम उस प्राचीन और ओजस्वी साहित्य के प्रकाशन और अनुसाधन में तत्परता के साथ लग जायें। हमारे अग्रणी सामन्तों का आशीर्वाद हमारे साथ है और गुणग्राही साहित्य-संसार उसे ग्रहण करने को उत्सुक है। तो हमें चाहिए ही क्या? छिन्न मिश्र प्रयासों के संगठन और कन्द्रीगण की सबसे बड़ी आवश्यकता है। हम देखते यह हैं कि राजस्थान के मिश्र मिश्र प्रांतों में खोज और साहित्य निर्माण का कार्य तत्परता के साथ जारी है। परन्तु खेद इस बात का है कि जोयपुर के साहित्यिकों को बीकानेर के अन्वेषकों का सहयोग प्राप्त नहीं है। नतीजा यह होता है कि स्थानीय उपयोग स्थानापन मामला तक ही परिसामित रह जाता है और सहयोग रूपी जल के अभाव में उस पीये की पगेष्ट बुद्धि नहीं हो पाती। समन्वय (Co-ordination) के अभाव में हमारा विखंडित प्रयास प्रायः प्रभावहीन ही रह जाता है। हमारे प्रांत में साधन

और उत्साह की कमी नहीं है, धन की प्रचुरता है, परन्तु कमी है संगठन और केन्द्रीकरण की। साहित्यिक उर्वरता में राजस्थान किसी प्रान्त से पिछड़ा हुआ नहीं, इस में अत्युक्ति नहीं है। यदि साहित्यिक खोज का संगठित प्रयास किया जाय, तो राजस्थान में इतनी उच्च कोटि का और इतने प्रचुर परिमाण में साहित्य हाथ लग जाता है कि उसके प्रकाश में आने पर मातृभाषा हिन्दी का मुकुट जगमगा उठे और भाषाएँ दांतों तले उँगली दबा कर आश्चर्य-चकित हो जाय।

श्रद्धेय पं० रामकर्णजी आसोपा की साहित्य साधना के विषय में दो शब्द कहना आवश्यक है। किसी भी गौरवशील साहित्य की स्थायी स्थापना के लिए उस साहित्य और भाषा के उत्तम व्याकरण, व्यापक शब्दकोष और उसकी साहित्य-गरिमा के परिचायक 'साहित्य के इतिहास' की सब से बड़ी आवश्यकता होती है। आसोपाजी ने अपनी साधना में इस त्रिमुखी योजना का उपक्रम वर्षों पहले कर दिया था। उन्होंने सर्व प्रथम राजस्थानी का संक्षिप्त व्याकरण लिखा, जिस के आधार पर बृहत् व्याकरण की रचना करना उन के भविष्य का स्वप्न था। राजस्थानी डिंगल शब्द-कोष के निर्माण-कार्य में भी पिछले कई वर्षों से वे लगे हुए थे और इस कार्य में उन्हें मारवाड़ राज्य के भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सुखदेवप्रसाद का प्रोत्साहन भी मिला अब रही साहित्य के इतिहास की बात। वह भी उनके लक्ष्य के अन्तर्गत था, सवाल केवल समय और अवकाश का है। क्या हम आशा करें कि पण्डितजी की वृद्धावस्था में उनके इस महान् कार्य में राजस्थानी के अन्य सेवक और उत्साही विद्वान् हाथ बँटावेंगे और उन के लक्ष्य को उन के सामने ही सम्पन्न करके दिखावेंगे। वास्तव में, हमारे लिए उन के कार्य को सम्पन्न करना

ही उन के प्रति समुचित भद्रांजलि भेंट करना होगा। यही कृतज्ञता प्रकाशन का सर्वोत्तम मार्ग है। फलकला विद्याविद्यालय में राजस्थानी इतिहास के व्याख्याता रह कर श्री आसोपाजी ने राजस्थान की ओसेवा की है उस से हम उन्नयन नहीं हो सकते। हमारा कर्तव्य तो केवल यही रह जाता है हम उन के दिवाने हुए मार्ग पर निश्चित सङ्कल्प के साथ क्रियाशील बन रहें। यही आशीर्वाद हम उन से चाहते हैं।

सूर्यकरण पारिक

॥ जी ॥

'पाण्डितजी के कुछ गुणों का उल्लेख।

ब्रह्म दृष्टि से अवलोकन करने पर प्रतीत हुआ है कि जन दाता के द्रव्य से विद्यादाता के द्रव्य का फल अधिक, अनुपम और सुखतर है। उन दाताओं की स्तुति और प्रशंसा कितनी ब्यादा है, उसकी अनुमान से ही कल्पना की जा सकती है। सत्य उदारता वस्तुतः विद्यादान की ही है।

पस दाता महानुभाव, महामहाध्यापक, विद्वद्ब्रह्म पण्डित आसोपा के नाम से कोई ही सिद्धित इस मरु भ्रान्त में अपरिचित होगा। प्रकृत्या आप पाठक क लक्ष्णों से विभूषित हैं। निर्दिष्ट है कि शिक्षा के फल का आधार शिक्षक के प्रभाव और संस्कार पर है। जिस शिक्षा से शिष्य की उस विषय में अभिरुचि उत्पन्न हो उसी शिक्षा के दाता को सत्तारी शिक्षक कह सकते हैं। गुरु में उन विषयों का सम्पूर्ण ज्ञान होना भी आवश्यक लक्षण है। पस गुणों से समन्वित आप व्याकरण, साहित्य, इतिहास आदि अनेक विषयों का ज्ञाना हैं। उनका ही नहीं किन्तु मन, मन से

पवित्र सरस्वती देवी की सेवा उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखकर की है, और इस तरह आपने साहित्य क्षेत्र को समृद्ध बनाया है कि उस दान के उपकार को कोई भी शिक्षित मरुदेशवासी भूल नहीं सकता ।

अजराऽमरवत्प्राज्ञो, विद्यामर्थश्च चिन्तयेत् ।

गृहीत इव केशेषु, मृत्युना धर्ममाचरेत् ॥ १ ॥

इस नीति को आपने चरितार्थ कर दिखाया है । शान्ति, सुशीलता, अक्रोध, सौम्यचित्त, दृढव्रत आदि ब्रह्मकायलक्षणों का पालन करने के लिए प्रथम से ही आपने लेखन कार्य सम्पादन किया है । किन्तु हर्ष है कि इन के ज्ञान भण्डार में “ इति ” शब्द नहीं है । विद्या और अर्थ आप के मन ब्रह्म हैं, और आप उसकी समाप्ति करके सन्तुष्ट बनना नहीं चाहते, मानो कि आयु अनन्त है, देह जर्जरावस्था रहित है, मर्त्य अमर्त्य है, इन सूत्रों पर जीवन निर्भर करके आप ने विद्या को अपना ध्येय बना कर अपना जीवन समर्प्य करके जगत् को नवीन साहित्य की भेंट की है । और भी:—

कान् पृच्छामः सुराः स्वर्गे, निवसामो वयं भुवि ।

किं वा काव्यरसः-स्वादुः, किं वा स्वादीपसी सुधा ॥

हम किन को पूछें कि अधिक स्वादुतर क्या है ? काव्य रस या अमृत ? देव स्वर्ग में रहते हैं और हम पृथ्वी पर । अमृत रस स्वर्ग में है और काव्य रस पृथ्वी पर । दोनों का मुकाबिला कैसे करें ? परन्तु यह निर्विवाद बात है कि काव्यरस दाता कवि उच्चतम मनुष्य होकर बहु गौरवशाली और सुप्रतिष्ठित व्यक्ति है । आसोपाजी ने ऐसे कवि पद को विराजित करके कई काव्य-मालाएँ बनाई हैं इतनी विद्वत्ता और कवित्व होने पर भी आप अतिशीतल स्वभाव के हैं ।

मुझे आपके साथ काम करने का सौभाग्य नीमात्र का इतिहास लिखन के समय हुआ। मुझे इस बात को देखकर विस्मय हुआ कि आप उत्तरावस्था में होने पर भी आप अपने काम में उत्साह सम्पन्न, अदीर्घसूत्री और माहसी हैं।

धन्य है उसे सुरम्यमूर्ति, विद्या-मान्धर कि जिन्होंने अपना जीवन सफल करके देश और जाति को धन्यवादास्पद बनाया है। हम आप के इन गुणों और लक्ष्यों की उद्दिष्ट कर आप को हार्दिक अमिनन्दन दते हैं और परमात्मा से प्रार्थी हैं कि आप स्वस्थ रह कर शतायु हों।

आपका शुभाकांक्षी—

शिवशक्तिराय मिश्र,

शुद्धिस्थल आफिसर, नीवाज

(मारवाड़)

पण्डितजी का गुणानुवाद ।

(by Pandit Indra Raj Acharya B A

Teacher D H. School, Jodhpur)

विद्वत्ता—

पूज्यपाद भट्टेय विद्वद्भक्त पण्डितवर्ग्य भीमान् गमकर्णजी महापुरुष हैं। गीवाणवाणी (संस्कृत) भाषा के आप पूर्ण पारंगत विद्वान् हैं। व्याकरण न्याय, साहित्य, ज्योतिष, वैद्यक धर्मशास्त्र, इतिहास आदि मित्र मित्र विषयों के वेत्ता हैं। आधुनिक काल के इतिहासग्रंथों में आपका मुख्य स्थान है। आपने कई प्रकार के प्राचीन लेखों व पत्रिकाओं का, जो संस्कृत, प्राकृत और ब्रिगल आदि के पृथक् पृथक् लिखित शब्दों में लिखे गए थे और जो

दीर्घकाल से जीर्ण होने के कारण अस्पष्ट व क्षताक्षर होगये थे और अर्थहीन मालूम होते थे, पुनः संशोधन किया और पश्चात् उनका नूतनभाषा में अनुवाद किया सो मानों मृतक विद्या को पुनर्जीवित किया । इस प्रकार के अनुवाद आपने केवल जोधपुर गवर्नमेन्ट के आर्चियोलौजिकल डिपार्टमेंट में ही नहीं किये हैं, अपितु कलकत्ता नगर के प्रधान इतिहास विभाग में भी विशेष श्लाघनीय रीति से किये हैं, जिससे वहां के विभाग ने सहर्ष आपको प्रशंसापत्र और रुचिकर पारितोषिक प्रदान किया । निस्सन्देह इस प्रकार के चमत्कार से भारत के सुप्रसिद्ध विद्वानों में आपकी गणना हुई और मरुभूमि का मान बढ़ा कि उसके दुलारे लाल ने दूध लज्जित नहीं किया है ।

धर्मनिष्ठा—

आप धर्मप्राण, अजातशत्रु, त्रिगुणातीत, शान्तमूर्ति, मौज्जन्यस्वरूप, न्यायनिष्णात, कर्मनिष्ठ, उत्साही, प्रेमी, परिश्रमी और निष्कपट महान् व्यक्ति हैं । कलिकाल में बुझती हुई दीपक की लो को पुनः संजीवन करने के लिये आप अचूक भिषज हैं । जोधपुरीय सनातन धर्म की संस्था के एक मात्र स्तंभ हैं । आपकी अलौकिक मल्लिनाथ की सी सद्धर्म की सरल रूप की टीका टिप्पणियों ने नास्तिक पुरुषों को भी आस्तिकता में परिवर्तन कर दिया है । धार्मिक आदि विषयों में छात्रों को निःशुल्क विद्यादान देने में आपने कभी किमी प्रकार की कमी नहीं रखी है । आपका प्रतिदिन नित्य नियम का पालन करना हम वार्द्धक्य पूर्ण अवस्था में श्रमित्व का आदर्श प्रकट करता है । सच्चे ब्राह्मणपन के लक्षण आप में विद्यमान हैं, आपको छूआछूत का इतना पूर्ण ध्येय है कि साधारण जगह के जल तक का भी प्रयोग नहीं करते हैं । आप जैसे सच्चे धर्मपरायण, सत्यशील,

धर्मनिष्ठ, आदर्श पुरुष हम फराल फलिकाल में विरले ही रह गये हैं।

सुशीलता—

गीता की दृष्टि से पण्डितजी का जीवन सफल समझना चाहिये क्योंकि उन्होंने धन, मन, धन और निःस्वार्थ भाव से मरुभरा की सेवा की, संस्कृत साहित्य को लोक-प्रिय किया और उसका प्रचार किया। आपके अनुकरणीय मानवीय गुण सर्वजन विदित हैं। आप उदार, सरल, निरभिमानी, सुशील, धर्मनिष्ठ और परिश्रमी हैं। आप आदर्श अध्यापक, आदर्श पण्डित और सनातनी हैं। माननीय धर्मप्राप्त पण्डितजी ने लोक-प्रिय की सतत और हार्दिक छगन से प्रेरित होकर मध्य भारती माता संस्कृत की बाधक्यावस्था में भी सेवा की है और अनेक बियाओं में पारंगत हैं। आपने “कमण्येवाधिकारस्त मा कुरु कदाचन”, “सर्वभूतहित रतः” इत्यादि आदर्शता को परिनायक कर दिखाया है। आप विद्वान् होने पर भी नम्र हैं और आपका चित्त विस्तृत ज्ञान और धर्मोन्नति में सदा रमा रहता है। आप अपना विशेष काल परोपकार में व्यतीत करते हैं। सरल जीवन और ठब विचार ही आपका ध्येय है। आपमें सहनशीलता गुण विद्यमान है। आप सरल प्रकृतिवाले, सुदुमायी व ठब विचारशील हैं।

पाठकहृन्द ! आप स्वयं विचार कर सकते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार का अद्वितीय विद्वान्, धर्मनिष्ठ, सदाचारी और परोपकारी हो, वह निःसंदेह आदर्श पुरुष है और उसका जीवन सदा अनुकरणीय और नाम स्वर्गाश्रमों में अद्विष्ट करने के योग्य है।

॥ श्री० ॥

श्री " ब्रजनिधि "—भक्त कविवर

महाराजा सवाई प्रतापसिंहजी

(लेखक—पुण्डित श्री हरिनारायण बी. ए. विद्याभूषण)

सवाई जयपुराधीश महाराजाधिराज राजगजेन्द्र श्री सवाई प्रतापसिंहजी देव राजा होकर, भी एक बड़े भगवद्भक्त और सुकवि होगये हैं। उन ही के उत्तम साहित्य कार्य और काव्यरचना पर थोड़ासा लिख कर हम पाठकों का कुछ मनोरञ्जन करके अपने आप को धन्य बनाते हैं।

महाराजा प्रतापसिंहजी महाराजा माधवसिंहजी प्रथम के पुत्र, और महाराजा सवाई जयसिंहजी के पौत्र थे, जो कछवाहा क्षत्रिय वंश ही में नहीं भारत के उस समय के सर्व क्षत्रियवर्ण में धर्म—विद्या—नीति और शासनविधान में बहुत प्रसिद्ध और योग्य गिने गये हैं।

प्रतापसिंहजी का जन्म जयपुर में वि० सं० १८२१ में हुआ था। इन से बड़े पृथ्वीसिंहजी थे। माधवसिंहजी के स्वर्गवास करने पर पृथ्वीसिंहजी वि० सं० १८२४ में पांच ही वर्ष की अवस्था में गद्दी बैठे थे। परन्तु वि० सं० १८३५ में वे देवलोक चले गये तब प्रतापसिंहजी गद्दी बैठे। उस समय प्रतापसिंहजी १५ वर्ष के थे। परन्तु बाल्यावस्था ही से विद्याभ्यासी, चातुर्यप्रेमी, सुशील, भगवत्प्रेमी और सुविज्ञ थे। उनकी, हिन्दी, संस्कृत दोनों भाषाओं के काव्यों, व उस जमाने की उर्दू (हिन्दवी) और कुछ पंजाबी तथा ब्रज भाषा में, अच्छी रुचि थी। महाराजा ने अनेक पंडितों और कवियों तथा गायकों व भक्तों आदि से काव्य और गायन सीखा था। इनके पिता महाराजा माधवसिंहजी परमवैष्णव थे। बल्लभसम्प्रदाय, निम्बार्क सम्प्रदाय तथा रामानुजीय श्री

मम्प्रदाय आदि क महात्मा, पंडित, आचारी, भक्त, कवि आदि का सत्सङ्ग रहा। भगवत्सेवा और भक्तिभाव का अभाव तब ही से लगा। और अपने दादा मर्वाई जयसिंहजी क समय क बचे हुए पण्डितों की अब भी कमी नहीं थी। तथा हम क पिता महाराजा भाभवसिंहजी भी पण्डित प्रेमी थे। इस से विद्वानों, कवियों और भक्त प्रकार क गुणियों की किसी प्रकार न्यूनता नहीं थी। इस कारण महाराजा प्रतापसिंहजी को विद्या प्राप्त करने में बहुत ही अच्छा अवसर मिला। महाराज ने काम्य क उत्तम २ रीतिग्रंथ, अक्षुत्पात्र और नृत्यगीतयादित्र आदि के बड़े २ आचार्य गुणी और विशेषज्ञ पुरुषों का सत्सङ्ग भली भाँति से रक्खा। कवि, पण्डित, गुणी, शूरवीर आदिक पुरुषों का इतना जमपट होता चला गया कि एक २ प्रकरण और विद्या क पुरुषों की बाईसी बना दी गई। यथा—(१) कवी बाईसी, (२) गार्भ बाईसी, (३) पंडित बाईसी, (४) वैद्य बाईसी, (५) भक्त बाईसी, (६) वीर बाईसी इत्यादि संख्या के विशेषज्ञों का बाहुल्य था। इस प्रकार गुणियों का समूह जिस के पास रहे उस राजा के समीप गुणों और विद्याओं का क्या ठिकाना रहे। महाराजा प्रतापसिंहजी का जमाना राजस्थान में एक प्रशस्तनीय समय रहा है। महाराजा मर्वाई जयसिंहजी से लगा कर प्रतापसिंहजी तक बगलर न्यूनाधिकता क साथ, जयपुर की राज समा परम सुशोभित ही रही। इनने पण्डित, कवि और गुणी इस राजपूताने में अन्य किसी रियासत में रहे हों यह बात ईदका धोचन की अपेक्षा स्वती है। तभी तो जयपुर को छोटी काशी और छोटी दिल्ली कहा गया।

महाराजा प्रतापसिंहजी परम भगवत्भक्त थे। श्री गोविन्द देवजी महाराज उन के परम इष्टदेव थे। कहते हैं श्री गोविन्द

देवजी बाल-स्वरूप से दर्शन देते थे और अभीष्ट सिद्धि प्रदान करते थे । उन के कई एक पदों से भी यह बात स्पष्ट होती है ।

यथा:-१ आजु मैं आंखियन को फल पायो...हरिपदसंग्रह पृ. २६४

(२) अब जीवन को सब फल पायो... उक्त पृ. २३५

(३) फरजन्द नन्दजी का वह सांवला सलोना...रे. सं. पृ. ३३३

(४) गुल दावदी बहार बीच यार खुश खड़ा था...उक्त पृ. ३७२*

इत्यादि वीसों पद आदि से अपरोक्षानुभूति और भगवत्कृपा विदित होती है । यह दर्शन किसी अपराध से बन्द हो गये तब

“ ब्रजनिधि ” जी का मन्दिर बनवा कर श्री ब्रजनिधि के दर्शन और भक्ति करने की भगवदाज्ञा मिली थी । “ ब्रजनिधि ” यह काव्योपनाम तक भी भगवान् का प्रदान किया हुआ था । यथा—

(१) अब तो दरस दीजे, जो इनायत किया है “ब्रजनिधि” नाम
॥१९५॥ (हरिपद संग्रह) ।

(२) धन्यौ “ब्रजनिधि” नाम तो अब लीजिये चित चोरी॥१६५॥
(हरिपद संग्रह)

महाराजा प्रतापसिंहजी “ ब्रजनिधि ” श्री गोविन्ददेवजी के मन्दिर तक चन्द्रमहल (अपने निवास के भवन) से, कनक दण्डवत् करते जाते थे । और रास्ते में गद्दे आगे २ बिछते चले जाते थे । आप के अस्वस्थ होजाने और युद्धों आदि में बाहिर जाने पर पुरोहित, जो भक्त और कृपापात्र थे, इस कनक दण्डवत् का काम करते थे । यह सेवा कनक दण्डवत् की अब भी पुरोहित ही करते हैं, बन्द नहीं हुई है । यह पाठकों को ज्ञान ही होगा कि जयपुर के राजा तो श्री गोविन्ददेवजी हैं और जयपुर के राजा श्रीजी के दीवान मात्र ही हैं, जैसे उदयपुर में श्री एकलिङ्ग

* ये पृष्ठ “ ब्रजनिधि प्रयावली ” के हैं । यह काशी-नागरी प्रचारिण्या सभा से छपा है (लेखक)

महादेवजी है । इस ही भाषण राज्य क कर्मजनों में “ श्रीदीपान भवनात् ” ऐसा आश्रम में लिखा जाता है ।

जैसे महाराज के पिता माधोसिंहजी परमवैष्णव भ वैस ही प्रतापसिंहजी (“ ब्रजनिधि ” जी) भी परमवैष्णव भ । इन क माम्प्रदायिक गुरु भी जगन्नाथजी भइ सुप्रसिद्ध “ बंशीअलीजी ” थे । बंशीअलीजी भइ सुप्रस सत्कवि थे । श्री लाइलीजी क मंदिर के ये गुसाई भी थे । अपने गुरु की प्रशंसा और स्तुति में “ ब्रजनिधि ” जी ने कई पद और छन्द कहे हैं । यथा—

(पद)

(१) मैं कहू कहा अब कृपा तुम्हारी ।

साहि कृपा करि गुरु मैं पाये, “ जगन्नाथ ” जयकारी ॥

जाये मेरी लगन नगी है, ताको दत्त भिन्नारी ।

(“ ब्रजनिधि ” राज मावरो होय ताको दिष्ट बतारी ॥ १०१)

(हरिपद संग्रह) :

(कवित्त)

(-) सोमित उदार

भवनिधि तारन की भइ जगन्नाथ भण,

इहि कलि माहि सुक मुनि के स्वरूप है ॥ २८ ॥

(हरिपद संग्रह)

बंशीअलीजी की कविता का उदाहरण । यथा—

“ कैभी बनवास भाम राम मांस त्रास पाइ,

कैभी एकांत भांत एकहि पद श्रीनी है ।

कभी प्रप नप प्रस तीरथ अस समाधि,

अत्मन हुतात्मन कौ करि छनु छीनी है ॥

कैभी बिधि करि हरि पूजे बनमाली माली,

याते याहि मघर सुषा कौ वास दीनी है ।

निसिदिन रहत अधर कर पर अरी,

बंसी मन-मोहन की कौन पुन्य कीनौ है ” ॥१४१॥

“ सीस पर सोहत अभित दुति चंद्रिका की,
वानिक रखौ हैं वनि ललित ललाट कौ ।

राजत उदार उर पर वनमाल लाल,

कटितट सकत पिछौरा पीतपट कौ ॥

गजगति ऐवौ वर वांसुरी बजैवो मृदु,

मुसुकि चितैवो चित चेटक उचाट कौ ।

नैननि निहारि सुधिहारी या विहारी छवि,

तवतैं न मेरो मन घरकौ न घाटकौ ” ॥ १४२ ॥

(हरिपद संग्रह)

इन बंसीअलीजी के अनेक उत्तम शिष्य हुए हैं। उनमें एक “ कसोरीअली ” बड़े भारी भक्त और अच्छे कवि थे। उन की बहुतसी कविताएँ “ हरिपद संग्रह ” नाम के संग्रह में हैं। उदाहरणार्थ एक यहां देते हैं। यथा:—

“आस यहै जिय लागी रही, मोहि दासी करो निज कुँजगली की ।

रैन दिना बसिकैं वनगज में, सेवा करूँ वृषभानुलली की ॥

साथनि वहै ललिता गहि हाथनि, केलि लखौँ कव रंगरली की ।

रावरो रूप कवै दरसाइहौ, जीवनमूरि “कसोरीअली” की ॥२९॥

(हरिपद संग्रह)

“ व्रजनिधि ” जी ने बाईस ग्रन्थ रचे थे, किसी के मत से पच्चीस ऐसा विख्यात है। उनमें सब से बड़ा ग्रन्थ “ व्रजनिधि-मुक्तावली ” है, जिसमें ५००० पांच हजार से भी बहुत अधिक पद, भजन, प्रबन्ध; ख्याल, टप्पा. रेखता, छन्द, गीत आदिक हैं। यह ग्रन्थ पूर्ण तो महाराजा के पोथीखाने में है। परन्तु इस में के बहुत से पद-बाहर प्रजाजनों में, भक्तजनों में और गायकों

में प्रचलित हैं। कई लोगों के पास खरों का पोथियों में भी है। इन में कई सौ पद "प्रजनिधि ग्रंथावली" में प्रकाशित हुए हैं। जो ग्रंथ अब तक आने गये हैं उनकी नामावली नीचे दी जाती है—

(१) प्रीतिलता	(१२) नीति मंजरी ।
(२) सनह संग्राम ।	(१३) सिंगार मंजरी ।
(३) कागरक— ।	(१४) बैराग मंजरी ।
(४) प्रेम प्रकाश ।	(१५) प्रीति पचीसी ।
(५) विरह सलिला ।	(१६) प्रेम पन्थ ।
(६) सनह बहार ।	(१७) मञ्ज सिंगार ।
(७) मुरली विहार ।	(१८) दुख इग्न बेली ।
(८) रमक समक पचीसी ।	(१९) सोरठ म्याल ।
(९) रास का रचना ।	(२०) प्रजनिधि पद संग्रह ।
(१०) मुझाग रैनि ।	(२१) हरिपद संग्रह ।
(११) रङ्ग चौपड़ ।	(२२) रसना संग्रह ।

"प्रजनिधि मुक्तावली" का नाम ऊपर आड़ी चुका। रचना में पदों की संख्या सब से अधिक है। "प्रजनिधि" जी की कविता बहुत मर्म, भावमयी, भास्त्रिमरी, आनन्दमयी, जिस में भटल अनन्य मगपद्वक्ति, प्रसुप्रेम, गंधामाधय में अनन्य मङ्गाव आर आधिति, मधे गहरे हरिपदपङ्क्त मधु-पौष-शामनामरी-बांछा मधु की तरंगों से भरी हुई दीप्तिमान, आघोषांत शान्त म उषतम आध्यात्मिक शृंगारम, गंधामोविदलीला की मल्लि लाप्यमय मुरवि-रचना, गंधीर, धीमी, अनुष्ठित, लीला सोलित मङ्गमङ्ग उमंग मनामृग्यकारी विदारी विहार की न्यारी मङ्गाव लिय हुए जनुगई से भरी हुई महासाज की कविता राजापरम राजार्वागिप्रगादिनी, राजा-कविता है। रस, अलङ्कार,

छन्द और रागरङ्गरंजन तथा काव्यकलाप के अनेक प्रकारों से गुम्फित सद्भावभरी चटकीली, नुकीली, रसीली बनावट इस में विद्यमान हैं । राजपूताने के राजस्वी शासक महजनों में नागरी-दासजी, यशवन्तसिंहजी, मानसिंहजी, बुधसिंहजी आदि कवि बड़े नामी गिरामी हुए हैं । परन्तु महाराजा प्रतापसिंहजी “ ब्रजनिधि ” जी की अनन्यभावुकता और राधागोविन्दप्रेम, शरणागति और तल्लीनता से भरी कविता अन्य किसी की हो तो सहज ही बर्ताई जाने में कठिनता ही प्रतीत होगी । इस बात का निश्चय वा निर्णय, उनकी कविताओं के अध्ययन और परस्पर के मिलान और तुलना से, इस काम के अभ्यस्त सिद्धहस्त जौहरी लोगों द्वारा ही सम्भव है । हमारी शक्ति की इतनी पहुँच कहाँ कि इस महती क्रियाकलाप के काण्ड में पदार्पण कर सकें ।

उपरोक्त ग्रन्थों में से एक २ उदाहरण दे देते हैं जिस से पाठकों को रसास्वादन और चाशनी किंचित् मिल जायगी । अधिक आनन्द तो ग्रन्थों के पठन पाठन श्रवण मनन ही से प्राप्त हो सकता है ।

(१) “ ब्रजनिधि मुक्तावली ” से:—

राग सोरठ ख्याल तिताला ।

“ प्यारो लागैरी गोविन्द ।

केसरिया फैंटो सिर सोहै, माथे पर मृगमद को विंद ॥

नवधनश्याम मदनमद मर्दन, दुखमोचन लोचन अरविंद ॥

“ब्रजनिधि” छैल छवीले मुखपर, वारों कोटि सरद के इंद ॥४९॥

(२) “ प्रीतिलता ” से:—

“परसनि सरसनि अङ्ग की, हुलसनि हिय दुहुँ ओर ।

नैन वैन अङ्ग माधुरी, लए चित्त विन चोर ॥ ६७ ॥

निपट पिकर जे पुनि रहे, मो मन कपट कपाट ।

जब खुरे तब आप ही, दरसे रस की माट ” ॥ ७० ॥

३) “ सनेह संग्राम ” से—

“ राख सन्यो गुमानगढ़, रुपी रूप की फौज ।

ताकि ताकि चोर्टे करत, उदमट सुमट मनोज ।

उदमट सुमट मनोज औज अपनो बिसतारयो ।

“ भ्रमनिधि ” बुद्धिनिधान कन्ह अवसान संवारयो ॥

सन मुत्त दियो सुरङ्ग उडे पत-पाहन आबे ।

निकमी खोलि किंधारी रारि करभा कौ राख ” ॥ २४ ॥

४) “ फागरङ्ग ” से—

“ पिबि बेद बेद न बतापत अखिल बिस्व,

पुल्य पुरान आप भान्यो कंसो स्वाङ्गम्भर ।

कङ्कलाम बामी उमा करत खवासी दासी,

मुक्ति तजि कासी नान्यो राज्यो कैयो राग पर ॥

निजलोक छांम्बी “ भ्रमनिधि ” जान्यो भ्रमनिधि,

रङ्ग रम बोरी सी किसोरी अनुराग पर ।

ब्रह्मलोक पारीं पुनि शिवलोक बारीं और,

विष्णुलोक बारीं बार्गे होति ब्रजकाग पर ” ॥ ४५ ॥

५) “ प्रेम प्रकाश ” से—

“ प्रीतम तुमर हेत, सेत न तजि हे प्रीति कौ ।

प्राण काकि किन लेत, तजि हे ई मझिये नदी ” ॥ ४६ ॥

६) “ बिगड़ सलिला ” से—

“ जीवन बड़ी है आबी, अमृत अघर का प्यायी ।

रङ्ग सङ्ग भङ्ग मिलायी, जियदान यां दिवारी ” ॥ ४८ ॥

७) “ स्नेह पहाड ” से—

“ और इम्फ मम सिम्फ है, सज्जक म्याल क पन्द ।

मया मन रखा रहे, सखि गये ब्रजचन्द ” ॥ ३९ ॥

(८) “ मुरली विहार ” से:—

“ जोग ध्यान जप तप करें, नहीं पावत यह धान ।
अधर मधुर अमृत चुवन, सोहि करत है पान ” ॥ २९ ॥

(९) “ रकम झमक बत्तीसी ” से:—

“ बानी सी बानी सुनी, बानी बारह देह ।
बनी बनी सी पै बनी, नजर बना की नेह ” ॥ २१ ॥

(१०) “ रास का रेखता ” से:—

“ घूमिरि लेत घूमि घूमि अधर लेत चूमैं ।
मधुर रस को लूमि लूमि परम्पर हि झूमैं ” ॥
एक ही सरूप दोऊ भेद नां दुह में ।
सोभा भई अपाग आज, देखि ब्रज की भू में ” ॥ १३ ॥

(११) “ सुहाग रैनि ” से:

“ नवल विहारी नवल तिय, नवलकुँज रस केल ।
सब निसि सुरत सुहाग मिलि, दम्पति आनन्द रेल ” ॥ ३॥

(१२) “ रङ्ग चौपड़ ” से:—

“ खेल न लागे प्यार सौं, प्यारी पिया प्रसन्न ।
बाजी समुझत परसपर, धन्य भाग है धन्य ” ॥ ९ ॥

(१३) “ नीति मंजरी ” से:—

“ सब ग्रंथन को सार, मधुर बानी जिनके मुख ।
नित प्रति विद्या देत, सुजस को पूरि रह्यौ सुख ॥
ऐसे कवि जहँ बसत, गहत निगधनता क्यों अति ।
राजा नांहि प्रवीन, भई याही ते यह गति ॥
वे हैं विवेक संपति सहित, सब पुरपन में अति हि वर ।
घटि कियौ रतन को मोल, जिहि वहै जौहरी कूरनर ” ॥ ७ ॥

(१४) “ सिङ्गार मंजरी ” से:—

“ पण्डित जन जब तब कहत, तिय तजिवे की बात ।
बकत वृथा बकवाद वह, तजी नैक नहीं जात ॥

तजी तैक नाई जाव, गात छवि कनक करन वर ।
कमल पत्र सम नैन, नैन बोलत अमृत सर ॥
सोहत मुख मृदुदास, अङ्ग आभूषण मंडित ।
पेसी तिय कौ तजै, कौन घौं ऐसो पंडित ॥ ६ ॥

(१५) "बैराग मेअरी" से—

"जौं लैं देह निरोग, और जौं लैं न बरा तन ।
अरु जौं लैं बलवान, आयु अरु इंद्रिय के गन ॥
तौं लैं बिज कल्याण, करनकों जतन उचारत ।
बह पंडित बह धीर, धीर जो प्रथम विचारत ॥
फिरि होत कहा जरजर भए, जप तप संजम नहिं बनत ।
ममकाय ठठौं निज भवन जब, तब का हो कूपहि खनत" ॥ ८० ॥

(१६) "प्रीतिपचीसी" से—

"आपो हो अकूर तो तो महा मतिदूर हुसो,
भौतिनि में धूरि दैकै करदीघो परदै ।
अब तुम आए ऊषो जोग सोग रोग साथ,
लग्या अमाए अब कहि कौजु बरदै ॥
'मजनिधि' कही मोती सर्व बति सुनी हम,
हम कहै सोमी तू धरम काज करदै ।
पंचागनि कहा भाषं पंचवान हमें दाषै,
हृदं बदरद होय अग्नि मांस धरदै" ॥ १० ॥

(१७) "प्रेमपथ" से—

"अपत कहा पहिचानि हैं, 'पता' पत की बात ।
जनिंग बिनके हिय, प्रेम मक्ति दरमात" ॥ २७ ॥

(१८) "मज सिंगार" से—

"छविछी छटा है बरी रंग की अटा है लसि,
मदन हटा है सो फिआस बलि कंद है ।

जगमग दिवारी है कि दामिनी उज्यारी है कि,
 देवता संवारी है कि मंद हास पंद है ॥
 “व्रजनिधि” जूकी प्यारी लली वृषभानुवारी,
 सोभा की सरित मानों अदभुत छंद है ।
 रूप है अगाधे चितवनि दृग आधे साधे,
 राधे मुखचंद को चकोर व्रजचंद है ” ॥ ३३ ॥

(१९) “ व्रजनिधि मुक्तावली ” से:—

(गग मोरठ तिताला)

“ कैसे कटै री दइया परवन सम री रतियां ।
 धन गरजत अति चपला चमकत, वरपत झर जियपर इह घतियां ॥
 सुरत दिखावत पीय पपीहा, मारत मदन वदन कों कतियां ॥
 “व्रजनिधि” विन छिन नार्ही जीवन, दार्यों ज्यों दरकत हैं छतियां ॥”
 (अन्य सोरठा तिताला जयपुरी बोली में)
 थांकी कांनी थे जावो जी (कन्हैया) ओगण म्हांका मत देखो ।
 अधम उधारन विड़द रावरो, जीं ने जी में नींका पेखो ।
 अधमी छां म्हे नहीं जी ठिकाणूं, थां विन कुण पर कगं परेखो ॥
 “व्रजनिधि” म्हांने थांका कहै छै, भीड करो छो राज यो कुण लेखो”
 (२०) “ व्रजनिधि पदसंग्रह ” से:—

विलावल धोमा नितान्त ।

“ वङ्क विलोकनि हिये अरीरी ॥

जबतैं दृष्टि परे मनमोहन, लोक लाज कुलकानि टरीरी ।
 दिन नहिं चैन रैन नहिं निद्रा, नां जानों विधि कहां करीरी ।
 है निसंक “व्रजनिधि” सों मिलिहौ, सो वह है है कौन घरीरी ”
 (२१) “ हरिपद संग्रह ” से:—

पद । झणोटी

“ जिन के श्रीगोविन्द सहाई, तिन के चिन्ता करै बलाई ।
 मनवांछित सब होंहि मनोरथ, सुख-सम्पति सरसाई ॥ टेरे ॥

म्यापत नाहिं ताप तिहिं मीनां, कीरनि पतन ममाई ।
 नष्ट होहिं सभू मय तिनक, उर आनन्द पघाई ॥ १ ॥
 भूमि भंडार बिमब कच्चन मणि, गिद्धि सिद्धि समुदाई ।
 जोइ जोइ चढ़ै लहै सोइ मोई, त्रिभुवन विदित बड़ाई ॥ २ ॥
 विमल मास्ति अनुराग निरंतर अधिक अधिक अधिकाई ।
 करुनामिधु कृपाल करहिं नित सब 'ब्रजनिधि' मनमाई ॥ ३ ॥
 (२२) "रखता संग्रह" से—

देवता (कालिगदा)

"इम दर्द की दाइ कहां कोई हकीम पाम ।
 जो आइ नञ्ज नखै सो छोड़ता है आम ॥ १ ॥
 यह इशत बदबत्त है जिमको लगी है आन ।
 तिसको न छूटता है कोई भला जहान ॥ २ ॥
 महदूष की जुदाई युक्त से मही न जाय ।
 यह मजे है अनोखा किस स कई सुनाय ॥ ३ ॥
 जब से नजर पड़ा है 'ब्रजनिधि' सलीना स्याम ॥
 तब स नहीं रहा है युक्त को, किमी स काम ॥ १४ ॥ १०८ ॥
 "इन्पिद संग्रह" से

(भ य) देवता (राग नमः)

"मुन्दर सुधर सलीना मोहन, मनमोहन यह दुरन ठजारा ।
 खूबी खूब सुमार चरम में अजब यत्रा दिलाय पिपाय ॥ १ ॥
 मिर कवि फँटा जल अमंगल तुरा धर एक मुजगा ।
 जग अवर अगमगता जाहर, बदन पड़ा एक भजगा ॥ २ ॥
 नीमां अज्जदा तज्ज सुखरज्ज, मदन गद कर डीना ।
 मृप्य, मरुज, मरुध, रज्ज, मज्ज, को, कज्ज, अज्ज, बज्ज कीना ॥ ३ ॥
 कच्चन सूँठी चमक अर्जुनी, मयन सुधरी शमक ।
 विन उसदा दीनार लिया है और कई नहिं रमक ॥ ४ ॥

उस विन छिन कल नाहिं न रहती कहो मैं कैसे जीया ।
 चरण कमल मकरंद मधुप हो, परस सरस रस पीया ॥ ५ ॥
 ताले बहाल उसीदे हँगे, कदम जिन्हों यह छीया ।
 “व्रजनिधि” पर मैं फिदा होय के, नजराने सिर दीया” ॥६॥
 (रेखता मग्रह ॥७४॥)

(२३) “ सोरठ ख्याल ” से:—

“अरि यह लालन ललित त्रिमंगी । व्रजराज कुंवर नवरंगी ॥१॥
 “व्रजनिधि” द्यो फगुवा गंगी । चारों मैं कोटि अनंगी ॥ १७ ॥
 (यह श्रुद्र प्रबध फाग का है ।)

“व्रजनिधि” जी के पदों की लावण्यता तो उनकी गायनो-
 पयोगी रचनाओं से देखी समझी जा सकती है । और उनके
 कवित्त, छप्पय, दोहा, सोरठा, कुंडलिया आदि छंदों में जो
 काव्य है वह उनके ग्रंथों से पृथक् करके रक्खा जाय तो उसका
 आस्वादन निराला ही है । यहां ऐसा कर दिखाने का न तो स्थान
 ही है और न अवसर । इसे, हमारे निहोरे से, पाठक “व्रजनिधि
 ग्रंथावली” के अंतर्गत ग्रंथों को पढ़ कर कर सकेंगे तो एक
 पदार्थ बनेगा ।

कविता-काल ।

“व्रजनिधि” जी की कविताओं का रचना काल, उनके ग्रंथों
 के अंत में दिये हुए संवत्तादि-से. संवत् विक्रमी १८४८ से १८५३
 तक का, मिलता है । जन्म संवत् १८२१ के विचारने से २७
 वर्ष की उम्र से कविता का आरंभ और ५-६ वर्ष तक होता
 रहना ही दिखाई देता है । परन्तु ऐसा नहीं है । उनकी कविता
 का आरंभ बहुत पहिले से हो चुका था । वे कोई १२-१३ वर्ष
 के थे तबही से । और स्वर्गवास के समय (सं० १८६०) तक
 चलता रहा । काव्यप्रवाह कभी रुका नहीं था । चाहे कुछ प्राप्त

ग्रंथों में ये सवत् मिलत हैं । परंतु इनसे ऐसा कोई निर्णय नहीं किया जा सकता । हम उनके कविता काल को सं० १८३३ स १८६० तक मानत हैं । अपनी रुग्णावस्था में पद और दोहे कहे हैं व स्पष्ट ही पीछे की रचनाएँ हैं । इनमें से “ हरिपद संग्रह,” “व्रजनिधिपद संग्रह” और व्रजनिधि मुक्तावली” आदि में हैं । कई रखते भी बहुत पीछे रचे हैं ॥

भाषा और रचना ।

“व्रजनिधि” जी की रचनाएँ प्रायः व्रजभाषा में हैं । अनेक पदादि शुद्ध जयपुरी (बुझाहरी) बोली में भी हैं । रखते खड़ी उस समय की “उर्दू रखता” में हैं । कई पद पंजाबी भाषा में भी हैं । संस्कृत की शुद्ध रचना हमें प्राप्त नहीं हुई । जैसे वे संस्कृत के पंडित ग, फारसी भी कुछ जानत थे ।

काव्य-रचना सरस, सरल, मनोमुग्ध-कारिणी, सज्जावना के भावों से भरी हुई है । अन्य कवियों की तरह लैंग्यातान ऐसी नहीं है कि जो भाषा के रूप को विकृत करे । यमक और तुकांत का प्रयत्न तो प्रचुरता से प्रगट ही है । अलंकारों को बनाकर या खींच कर लाने की चेष्टा नहीं है, तब भी स्थान २ में अलंकार चमक रहे हैं । राजाओं के अलंकारों का क्या घाग हो सकता है ! हम तो श्रुति, शृंगार कलम और कुछ = गैत्रादि का भी कहीं २ लेश हैं । भक्ति और विरह की प्राधान्यता से श्रुति और शृंगार और कहीं वात्सल्य भी प्रसृत हैं । रचना १९ वीं शताब्दी के मध्यकालीन होने से स्फीत, निर्मल और सरस है । विशेष विवेचन यहां अपेक्षित नहीं ।

“व्रजनिधि” जी (महाराजा सवाई प्रतापसिंहजी) का समय भाषाकाव्य और भाषा के ग्रन्थों की रचना के लिए, भाषा साहित्य की उन्नति का एक युग सा हो गया है । वे स्वयम् भेठ

कवि तो थे ही और कवियों के आदर करने वाले भी थे, उन के सकाश, आज्ञा वा प्रसन्नता के लिए बहुत ग्रन्थ उनके समय में रचे गये । उनके समय के कुछ कवियों के नाम दिये जाते हैं:— जगन्नाथ-भट्ट (वंसीअली), आनन्दधन, किशोरीअली, अली-भगवान, शुभचिंतक, ब्रजनाथ, केशवराम, रूपअली, अग्रअली, १० आजिज, मेहरवान, दयासखी, रसरास, रसपुंज, गुणनिधि, कल्याण, अमृतराम, अनन्य, गणपति भारती, २० बुधप्रकाश, नाथुराम, राधाकृष्ण वखतेश, राव शंभुराम, चतुरशिरोमणि, चारैठ सागर कविया, चारैठ महेशदास महडू, चारैठ हुक्मीचन्द, चारैठ हरिदास भादा, ३० मनभावन, अमृतराम (गणपति भारती के छोटे भाई), ब्रजपाल कवि, मनीराम कवि, मोहनलाल कवीश्वर (म० क० पद्माकर के पिता), मण्डन भट्ट, मिश्र शंभुराम मालपुरे के, कलानिधि, द्वाकानाथ मगस्वती, ३९ म० क० जगदीश भट्ट, इत्यादि अनेक कवि, पण्डित, गुणी, गायक, भक्त आदिक इनके समय में हुये हैं । बहुतों के नामादि तक ज्ञात नहीं । जिनके नाम ज्ञात हैं उनके कुछ ग्रन्थ मिलते हैं, कुछ नहीं मिलते । यहां स्थानाभाव तथा समयाभाव से उनका उदाहरण रूप में भी, उल्लेख असंभव है । नामोल्लेख मात्र से संतोष कर्त्तव्य रहा है ।

आपने सवाई जयसिंहजी, अपने-प्रसिद्ध विद्वान् प्रपिता, के बनवाये ज्योतिष यंत्रालय में सुधार और वृद्धि की थी और कई अच्छे २ ज्योतिषी भी इनके समय में विद्यमान थे । वैद्यक के कई ग्रन्थ बने थे । ज्योतिष के भी बने थे । धर्मशास्त्र के भी बने थे । सांगीत के भी बने थे । श्रीराधाव्रजनिधिजी की मूर्ति आपके प्रेम और पसंद से बनी थी और आपका उस में हाथ था और श्रीजी की प्रतिष्ठा और विवाहकार्य बड़े समारोह और व्यय से हुआ था । दोलतरामजी हलदिया के यहां से पियाजी व्याह कर

इतिहास पुरातत्त्व-वेत्ताओं का और कवियों की चातुरी का मूलाधार एवं सर्वस्व है। इतिहास बुद्धिमान् शासकों को सु-मार्ग पर चलाने वाला सद्गुरु है। इतिहास का लिखना सर्व प्रथम इस आर्यावर्त्त देश (भारतवर्ष) में ही प्रारम्भ हुआ था। लेकिन इस विषय में बहुत मतभेद है। कोई कहता है कि वैदिक काल (ईसाह से २००० वर्ष पूर्व) में इतिहास लिखे जाने लगे थे। और कोई कहता है कि मुसलमानी राज्य काल में और कुछ आधुनिक इतिहासकारों ने तो यह भी सिद्ध करने का साहस किया है कि भारतीय लोगों को तो आज कल की भांति इतिहास लिखना ही नहीं आता था। यह बड़े शर्म की और विचारणीय बात है। यह कदापि नहीं हो सकता। भला, जिस भारतवर्ष में चारों वेद, गणितशास्त्र, न्याय, मीमांसा, धर्मशास्त्र, व्याकरण और ज्योतिष शास्त्र रचे गये थे, क्या सचमुच भारतवासियों को इतिहास लिखना नहीं आता था ? अस्तु, यह विदेशी विद्वानों का कथन सर्वथा गलत है कि “ यहाँ के निवासियों को इतिहास लिखना नहीं आता था। ”

भारत के आधुनिक विद्वानों ने भारत के मुख्य पांच “ प्रारम्भिक काल ” नियत किये हैं:—

१-पहला “वैदिक काल” का आरम्भ होता है, जो ईसाह से १४००० वर्ष पूर्व से २००० वर्ष पूर्व तक है। और इसी काल में चारों वेदों की रचना हुई थी। इसके पश्चात्—

२-ऐतिहासिक काव्यकाल शुरु होता है, जो ईसाह से २००० वर्ष पूर्व से १००० वर्ष पूर्व तक का कहा जाता है। इतिहासकारों का यह कथन है कि वेदों का सम्पादन इसी काल में हुआ था। और ऐतिहासिक काव्यकाल के पश्चात्—

समय भी कुछ न्यून गौरव का नहीं रहा। भाषा काव्य और सांगीत की कितनी उन्नति और वृद्धि इन के समय में हुई थी कि फारसी के ग्रंथों का भी भाषा में अनुवाद, ज्योतिष, वैद्यक, सांगीत, धर्मशास्त्र इत्यादि विषयों के अनेक उत्तम और उपयोगी ग्रंथ भाषा में रचे गये। कवियों, पंडितों, गुणियों का कितना आदर हुआ। भक्ति भगवद्गीता की आनंदधारा का प्रवाह नगर और राज्य में बहता रहा। यद्यपि यह समय बहुत विकट और कठिनता से भरा हुआ था। युद्धों और दुष्टों तथा शत्रुओं अप्रति के निवारण, दमन और प्रबन्धों में तन, मन, धन और जन की आहुतियां दी जा रही थीं। ऐसा कोई समय नहीं था कि चिंता, दुःख, बाधा और फिक्र का आतंक घेरे न रहा हो। परन्तु धन्य महाराज प्रतापसिंह की प्रतिभा और उनकी भगवद्भक्ति का प्रताप कि उन सब आपत्तियों के होते हुए भी, “साहित्य-संगीत-कला-विहीन” कभी नहीं रहे। भक्ति और कविता का साधन कभी नहीं छूटा। भगवत्कृपा उन पर बनी रही। उनका यह साहित्य-संग्रह में साहित्य के जीवन तक चिरजीवित और अमर रहेगा ॥

॥ भारतीय इतिहास पर एक दृष्टि ॥

[लेखक—कुंवर शिवसिंह जोषण विरचित ।]

इतिहास द्वारा हमको देश का अस्तित्व, गौरव, आचार, प्रकृति और धर्म आदि ज्ञात होते हैं। अपने पूर्वजों का इतिहास पढ़ कर ही राजा प्रजापालन में उत्तम रूप से समर्थ होता है। मनुष्य इतिहास द्वारा योगफल की तरह यह मासूम कर सकता है, कि हम क्या थे और क्या होगये और भविष्य में क्या होने वाला है।

पर लिखे गये ग्रन्थों को देख कर विदेशी विद्वानों के मुँह में भी पानी भर आया था ।

भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाना चाहिये । क्योंकि उसके चलाये बौद्धधर्म के जगिये संसार के अन्य प्रसिद्ध देशों में भी इस भारत की धर्म, नीति एवं सम्यता की ख्याति फैली थी । समय-समय पर फारसी और यूनानी विद्वान् लेखकों ने भारत में आकर यहां की “ धर्म पुस्तकें ” आदि ले जाकर भारत की सम्यता से वहां के लोगों को परिचित कराया ।

बौद्धधर्म की नीति को जानने के लिये चीन देश के मिंगटो (ईसाह के जन्म से ६७ वर्ष पश्चात्) नामक बादशाह ने भारत से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे थे । वे दूत कश्यप-मातंग और धर्मरक्षक नामक दो आचार्यों को अपने साथ चीन ले गये थे । उन दोनों भारतीय विद्वानों ने बौद्ध धर्म की पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था । उसी समय से भारत के साथ चीन का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृढ होगया था । और इससे चीन देश से सैकड़ों बौद्धधर्मावलम्बी भारत आते रहते थे, इनमें फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री था । जिसने यहां के नगरों को देख कर उनका वर्णन लिखा और बौद्धधर्म की बहुत सी हस्तलिखित पुस्तकें चीन ले जाकर भारत का महत्त्व बढ़ाया ।

फाहियान की भांति एक मेगस्थिनीज नामक अग्रेज ईसाह से पहले चौथी शताब्दी में भारत आया था और पाटलीपुत्र (पटना) के राजा चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा था । इतिहासकारों का यह भी मत है कि उसका बनाया मूल भारत का इतिहास अब नहीं मिलता है, तथापि उसके अंश

३-दाशनिक काल आरम्भ होता है, जो ईसाइ से १००० वर्ष पूर्व से ३२० वर्ष पूर्व तक का है। इस काल में यास्क, पाणिनि सूत्रकार और सुलव सूत्र (रेखागणित) आदि के निमाणकण हुए हैं। और इसी काल में पाणिनि संसार भर में व्याकरण का सबसे बड़ा पण्डित हुआ है। दाशनिक काल के बाद—

४-बौद्धकाल का आरम्भ होगा है, जो ईसाइ से ३२० वर्ष पूर्व से ५०० वर्ष तक का है। इसी बौद्धकाल में मगध का राजा चन्द्रगुप्त, बिन्दुसार, अशोक आदि धार्मिक एवं पराक्रमी नरेष्ठ हुए थे। इस बौद्धकाल के पश्चात्—

५-पौराणिक काल का आरम्भ होगा है, जो ईसाइ से ५० वर्ष से १००० वर्ष तक का है। इस काल में उज्जैन के प्रसिद्ध राजा विक्रमादित्य, कालिदास, अमरसिंह (संस्कृत कोष का लेखक), आर्यभट्ट और भर्तृहरि आदि सुविख्यात महापुरुषों ने इस काल में जन्म लिया था। कविकुलभूषण कालिदास का तो भारत में ही नहीं, आज समस्त योएष में नाम सादर के साथ स्मरण किया जाता है।

अब पाठकों को भारत के कुछ संसार प्रसिद्ध ग्रन्थि मुनियों का संक्षिप्त वर्णन एवं उनके प्रसिद्ध ग्रन्थों का वर्णन सुनाने की प्रस्ताव करूँगा।

दार्शनिककाल में कपिल मुनि ने जन्म लिया था। उसका दक्षनशास्त्र संसार के समस्त दक्षनशास्त्रों में अति प्राचीन कहा जाता है। कपिलमुनि और महात्मा बुद्ध का एक ही सिद्धान्त था। योगशास्त्र का प्रसिद्ध पण्डित पतञ्जलि का बनाया महा माय्य और योगशास्त्र भी संसार प्रसिद्ध है। अब पाठकों को प्रसिद्ध अंग्रेज लेखकों के नाम एवं उनकी सम्पादित पुस्तकों से परिचित करायेगा। जिससे यह बात हो जायगा कि भारतभूमि

पर लिखे गये ग्रन्थों को देख कर विदेशी विद्वानों के मुँह में भी पानी भर आया था ।

भारत के इतिहास में महात्मा बुद्ध का शासनकाल स्वर्णयुग कहा जाना चाहिये । क्योंकि उसके चलाये बौद्धधर्म के जरिये संसार के अन्य प्रसिद्ध देशों में भी इस भारत की धर्म, नीति एवं सभ्यता की ख्याति फैली थी । समय-समय पर फारसी और यूनानी विद्वान् लेखकों ने भारत में आकर यहां की “ धर्म पुस्तकें ” आदि ले जाकर भारत की सभ्यता से वहां के लोगों को परिचित कराया ।

बौद्धधर्म की नीति को जानने के लिये चीन देश के भिंगटो (ईसाह के जन्म से ६७ वर्ष पश्चात्) नामक बादशाह ने भारत से बौद्ध भिक्षुओं को बुलाने के लिये अपने दूत भेजे थे । वे दूत कश्यप-मातंग और धर्मरक्षक नामक दो आचार्यों को अपने साथ चीन ले गये थे । उन दोनों भारतीय विद्वानों ने बौद्ध धर्म की पुस्तकों का चीनी भाषा में अनुवाद कर वहां बौद्ध धर्म का प्रचार किया था । उसी समय से भारत के साथ चीन का गुरु-शिष्य सम्बन्ध सुदृढ होगया था । और इससे चीन देश से सैकड़ों बौद्धधर्मावलम्बी भारत आते रहते थे, इनमें फाहियान सबसे पहला चीनी यात्री था । जिसने यहां के नगरों को देख कर उनका वर्णन लिखा और बौद्धधर्म की बहुत सी हस्तलिखित पुस्तकें चीन ले जाकर भारत का महत्व बढ़ाया ।

फाहियान की भांति एक मेगस्थिनीज नामक अंग्रेज ईसाह से पहले चौथी शताब्दी में भारत आया था और पाटलीपुत्र (पटना) के राजा चन्द्रगुप्त मौर्य के दरबार में कई वर्षों तक रहा था । इतिहासकारों का यह भी मान्य है कि उसका बनाया मूल भारत का इतिहास अब नहीं मिलता है । तथापि उसके अंश

बहुत सी उत्तर काल की पुस्तकों में उद्धृत मिलते हैं। और उनका संग्रह बीन के हाफ्टर 'स्थानबेक' ने किया है। और मिस्टर मर्चिडल ने उनका चीनी भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया है।

यूनान का प्रसिद्ध इतिहासकार हेरोडोटस, जो ईसाह से पाँचवी सताब्दी पूर्व हुआ, स्वयं भारत नहीं आया। लेकिन फिर भी उसने भारत का इतिहास जो सुनकर लिखा है, बहुत ही है। हेरोडोटस लिखता है कि— 'भारत के हिन्दू लोग उस समय की सब जातियों में सबसे बड़े थे, वे कई जातियों में बँटे हुए थे। और जुड़ी-जुड़ी भाषाएँ बोला करते थे।' इससे यह प्रकट होता है कि ईसाह से पाँचवी सताब्दी पूर्व भी भारत में मिस्र भाषाएँ बोली जाती थी। और इसके अलावा भारत में बने कई धार्मिक ग्रन्थों का अंग्रेज लेखकों ने अंग्रेजी में अनुवाद कर भारत की सभ्यता का सितारा संसार में चमका दिया था।

अंग्रेजों में सर विलियम ओन्स का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाएगा, क्योंकि उन्होंने आज से १२५ वर्ष पूर्व कालिदास के 'सकुन्तला' का संस्कृत से अंग्रेजी में अनुवाद किया और मनुस्मृति का भी अंग्रेजी में अनुवाद किया और 'बंगाल एन्टि-क्वांटि सोसायटी' की स्थापना भी की। कोल्लिफ साहब ने सन् १८०५ ई में बर्दों का अंग्रेजी में अनुवाद कर अन्य दर्जों के निवासियों को बर्दों से परिचित कराया।

यह सचमान्य है कि किसी देश का इतिहास जितना अच्छा उसी देश का निवासी लिख सकता है, उतना विदेशी कभी ठीक नहीं लिख सकता। यही कारण है कि भारत का पूरा और सदा इतिहास अभी तक नहीं लिखा गया है। भारत के प्राचीन इतिहासकार आर्यों से परिपूर्ण विदेशी विद्वानों द्वारा ही

लिखी पुस्तकों की सहायता से अपने नाम से इतिहास लिखकर सन्तोष कर बैठे हैं । और भारत में राजाओं के इतिहास की पुस्तक राजतरंगिणी नामक एक संस्कृत भाषा का ग्रन्थ काश्मीर के राजा अमात्य चम्पक के पुत्र कल्हण ने वि० सम्वत् १२०५ (ई० सन् ११४८) में प्रथमखंड बनाया था । जिसमें कौरव पाण्डवों के समकालीन और गोवर्द्ध से लेकर काश्मीर के राजा जयसिंह का विस्तारपूर्वक इतिहास लिखा है । इसके बाद दूसरा खंड जोनराज नामक राजा ने वि० सं० १४६७ (ई० सन् १४१०) में बनाकर कल्हण से लेकर अपने समय के राजाओं का वर्णन पूर्ण रूप से किया है । तीसरा खंड जोनराज के चेले श्रीधर पंडित ने और चौथा खंड अकबर के शासनकाल में प्राज्यभट्ट ने लिखा । अब तो राजतरंगिणी के सब खंडों का प्रायः सभी भाषाओं में अनुवाद हो चुके हैं । इसका चौथाखंड वि० सं० १८९७ (ई० सन् १८४०) में पेरिस में भी प्रकाशित हुआ था । इसके सिवाय नाटकीय इतिहास, ज्योतिष, गणित आदि विषय के इतिहास भी भारत में ही लिखे गये हैं । लेकिन कुछ अंग्रेज विद्वानों ने सदा यही चेष्टा की है कि भारत में इतिहास का लिखना सर्व प्रथम आरंभ नहीं हुआ था । और कुछ पक्षपाती विदेशी विद्वानों ने तो यहां तक लिख दिया है कि 'भाषा अथवा लिपि का प्रचार भी इस भारत में पहले पहल नहीं हुआ था । बाद में दूसरों की निर्माण की हुई लिपि का भारतीय लोगों ने अनुकरण किया है' । यह सर्वथा झूठ एवं भ्रान्ति-पूर्ण बात है । अब भारत के कुछ सुप्रसिद्ध इतिहासकारों के नाम नीचे लिखे जाते हैं:—

१-राय बहादुर महामहोपाध्याय साहित्यवाचस्पति डाक्टर गौरीशङ्कर हीराचन्द ओझा (अजमेर)

२-सर यदुनाथ सरकार (कलकत्ता)

३-महाराजकुमार श्री रघुवीरसिंहजी (सीतामठ)

४-महामहाध्यापक विद्युत्स पण्डित रामकृष्णजी आसोपा
(जोधपुर)

५-साहित्याचार्य प० विश्वेश्वरनाथजी रठ (जोधपुर)

६-विद्याविनोद जगदीशसिंहजी गहसोट (जोधपुर)

७-भीमयश्वन्तरजी विद्यालङ्कार आदि ।

भारत का अभी बहुतसा इतिहास अप्रकाशित ही कहा जाता है। सुचारु रूप से और सच्चा इतिहास अभी तक किसी ने नहीं लिखा। पैसा कमाने का नाम प्रसिद्ध करने के अभिप्राय से आज कल लोक इतिहास लिख कर संतुष्ट हो जाते हैं। कई इतिहाससचचा सोचर बैठे ही उधर इधर स नकलें कर दिखावती इतिहासकार बन बैठे हैं। और कईयों की तो बाद में सब पोछे खुल भी गई हैं। इतिहासकार अपने इतिहास में बहुतसी " गप्प-सप्प " की बातें भी लिखते नहीं हिचकत। किसी इतिहासकार ने जयचन्द्र को देवद्वीही उधराया, तो किसी ने उसका खण्डन किया। आज कल तो भारतवर्ष में और विशेषकर राजस्थान (राजपूताने) में और इतिहासकारों में ऐसी होड़ लगी है कि नये नये फोन्ट और छपी हुई पुस्तकों में से घर बैठे ही विस्तारपूर्वक का वर्णन कर इतिहास की शोभा बनाकर ही इतिहासकार बन गये हैं।

भारत का सच्चा और पक्षपात-रहित इतिहास तैयार करने के लिये गत ३० दिसम्बर सन् १९३७ ई० को बनारस में "भारतीय इतिहास-परिषद्" नामक एक संस्था स्थापित हुई है। जिसके संरक्षकों में से कुछ ये हैं—

१—भीमयश्वन्तरजी ।

२—सर यदुनाथ सरकार ।

३—डाक्टर रघुवीरसिंहजी ।

४—जमनालालजी वजाज ।

५—जयचन्द्रजी विद्यालंकार ।

अब भविष्य में यह आशा की जा सकती है कि भारत का शोधपूर्ण और अतिप्राचीन पक्षपात-रहित इतिहास लिखा जा सकेगा । जो भारत के भावी होनहार नवयुवकों के लिये अति-हितकर होगा ।

भारतीयों का जीवन आर ‡ आयुर्वेद की पुकार ‡

अमेरिका आदि देशों की सरकारें भारत-सरकार की तरह प्रजा के स्वास्थ्य के लिये हेल्थ डिपार्टमेन्ट का ढकोसला ही नहीं रचतीं वरन् उत्तमोत्तम स्वास्थ्य विशारदों को चुन चुन कर इकट्ठे करती हैं । वे लोग सतत विचार-विनिमय अथवा खोज एवं गवेषणाओं के बाद स्वास्थ्य रक्षा एवम् उसकी वृद्धि के लिये अनेक उपाय निर्धारित करते हैं । और वे जनता के स्वास्थ्य सम्बर्धन की दृष्टि से उनका समस्त देश में प्रचार करते हैं । इनका जो शुभ परिणाम निकलता है वह जानकार लोगों से छिपा नहीं है ।

“ धर्मार्थकाममोक्षाणामारोग्यं मूलकारणम् ” के अनुसार धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक की प्राप्ति आरोग्यता पर ही निर्भर है । जिस देश में आरोग्यता होगी वहां के निवासी विशेष बलवान् और बुद्धिमान् होंगे । और वे ही अन्त में अपनी जाति, देश और धर्म की रक्षा करने में समर्थ होंगे । लेकिन दुःख है कि हमारा यह अभाग्य भारतवर्ष नित-नये रोगों का केन्द्र बनता जा रहा है । शहर २, ग्राम २ और घर घर में रोगों ने अपना अङ्ग

जमा लिया है। जिस से प्राणी अपनी रक्षा करने में प्रायः असमर्थ हो रहे हैं। इसका कारण यही है कि, हमारे देश पर विदेशियों का शासन होने के कारण एक ओर तो हमारा हर तरह से आर्थिक शोषण हो रहा है, दूसरे जो विदेशी चिकित्सा-पद्धति उन्होंने हम पर लाद रखी है वह एक तो अत्यधिक खर्चीली है जिसे सर्व साधारण पर्दास्त नहीं कर सकते। इसकी सिखा वह हमारी प्रकृति के अनुकूल भी नहीं पड़ती। “यस्य देशस्य यो जन्तुस्तज्जं तस्यौषधं हितम्” के अनुसार हमारे देश के लिए तो सब से अधिक उपयुक्त आयुर्वेद-चिकित्सा ही हो सकती है।

हमारे माग्य-विघाता इस असलियत से आँखें मूँद कर उक्त पद्धति को अपनाने के बजाय मक्खी, मच्छर, मूषक, कुत्ते आदि की हत्या करने कराने में लाखों रुपया खर्च करते हैं। जिस से कुछ गौराङ्गों के पलने और विदेशी दवा का प्रचार करने के सिवा देश को कोई वास्तविक लाभ नहीं पहुँच पाता। सच्चा सुख, सभी आरोग्यता आयुर्विज्ञानाचार्यों ने आयुर्वेद में कही है। वह देश, काल और प्रकृति के अनुसार होने के कारण हमारे लिये सर्वथा उपयोजनी है।

मुझे वह समय याद है जब कि पिछले युरोपीय महायुद्ध के समय अंग्रेजी औपधियों का अभाव होगया था तब बड़े बड़े अस्पतालों में कुनैन की जगह कुटकी, चिरायता और आक्डो फार्म की जगह सुहाग ने भारतीयों को रोगों से बचाया था। आज भी यह बात प्रत्यक्ष है कि ऐसी गई गुजारी और असहाय हालत में भी अनेक जन्तिल और प्राण सांघातिक रोग जैसे संप्र-हणी, सीर्ण-ज्वर, क्षय और उन्माद तथा मोतीभारा आदि रोगों के मिटाने में हमारे प्राणि महिरियों की निमाध की हुई यह

आयुर्वेदिक-चिकित्सा-प्रणाली ही सबसे अधिक कारगर सिद्ध होती है । यह सिद्ध है कि किसी भी देश की विद्या और कलाओं का उत्थान और वृद्धि उसी के शासकों के संरक्षण और प्रोत्साहन पर निर्भर रहती है । अतः अपनी प्यारी मारवाड सरकार और अपने "मरुधराधीश" की सेवा में हमारा विनम्र निवेदन है कि अपने राज्य और प्रजा के हित के लिये इस सुलभ और सहस्रों वर्षों से अनुभूत आयुर्वेद-प्रणाली को अपनावें । कस्बे २, ग्राम २ में इसका प्रचार करें । इससे अपने ही राज्य में उत्पन्न होने वाली आक, नीम, धतूर, खेजड़ी, सोंठ, मिर्च और पीपर आदि कौड़ियों के मूल्य की औषधियों से आपकी प्यारी प्रजा के प्राण और राज्य की धन-राशि बच जावेगी । और आप प्रजा-वत्सल बनेंगे । वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध श्रीमान् पं० रामकरणजी आसोपा की जयन्ती के शुभ अवसर पर मुझे उनके प्रति हार्दिक अभिनन्दन प्रकट करते हुये यह निवेदन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । श्रीआसोपाजी ने अपने जीवन भर राज्य और प्रजा की जो बहुमूल्य सेवा की है वह सदा स्मरण रहेगी । श्रीआसोपाजी अपनी जाति और कुल के ही नहीं अपितु सारी मारवाड और भारत के गौरव हैं । मैं आप को लगभग ३० वर्षों से भली प्रकार जानता हूँ । आपका गृहस्थ-रूप, तपस्वी-जीवन, हम समस्त लोगों के लिये अनुकरणीय, एवम् अनुगमनीय है । आप की अगाध विद्या, प्रेम और योग्यता प्रशंसनीय है । आपने अनेक मौलिक ग्रन्थों की रचना और अनेक शास्त्रों पर टीका, टिप्पणियाँ की हैं जो कि बहुमान्य और अमूल्य हैं । ऐसे पुरुष सदैव बहु-सन्मान के पात्र होते हैं । ऐसी हस्तियों का जीवन अपने कुल ही के लिये नहीं बल्कि समस्त जन-समुदाय के लिये है । अतः

भगवान् से मेरी प्रार्थना है कि वह आपको चिरायु करें, जिस से राज्य और प्रजा आप से सतत लाभान्वित होती रहे ।

एक विनीत मारवाड़-निवासी—

धैर्य रामचन्द्र शर्मा

भीराजस्थान आयुर्वेदिक औषधालय, अजमेर

॥ श्रीरामः सर्वमङ्गलम् ॥

दाधीच अथवा दाहिमा*

‘दाधीच’ और ‘दाहिमा’ ये शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं । तात्पर्य यह है कि इन दोनों शब्दों में से चाहे किसी का भी प्रयोग करिए, मतलब एक-सा ही निकलेगा । तदनुसार प्रस्तुत ग्रन्थ के नायक ने भी स्व-रचित ग्रन्थों में अपने नाम के साथ किसी में ‘दाहिमा’ किसी में ‘दाधीच’ शब्द का प्रयोग किया है । अत एव सभ-साधारण को यह जनाना अत्यन्त आवश्यक है कि, किस व्युत्पत्ति के अनुसार ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं ।

इनमें प्रथम ‘दाधीच’ शब्द को लीजिए । यह शब्द दध्यञ्ज, दधीचि अथवा दधीचि शब्द से गोत्रापत्य अर्थ में अण प्रत्यय

* इसका दिग्दर्शन हम स्व-रचित भाषामुक्तावली की सूचिका और श्रीराम-चरिताभिधरतन काव्य के दाधमयी-मङ्गल में कर चुके हैं । वही का सविस्तर विवरण हिन्दी में यहाँ किया जा रहा है । (अन्क)

। से सिद्ध होता है । जिस प्रकार भरत से भारत । तदनुसार च शब्द का अर्थ होता है:-दधीचि-वंश में उत्पन्न होने । ये दधीचि अथर्वा के पुत्र थे । इसके लिए "दध्यङ् ह माध्वार्थर्वणी वामश्वस्य शीर्ष्णा प्र यदीमुवाच" ऋ० १।११६। । इत्यादि कई वेद-मन्त्र प्रमाण हैं ।

अब 'दाहिमा' शब्द की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए । यह कृत 'दाधिमथ' शब्द का अपभ्रंश है । यह 'दधिमथी' शब्द देवतार्थक अण् प्रत्यय करने से सिद्ध होता है । तदनुसार इस शब्द का अर्थ होता है:-दधिमथी का उपासक । जैसे विष्णु का उपासक वैष्णव और शिव का शैव । 'दाधिमथ' का प्राकृत भाषा रूप होता है 'दाहिमह' । उस (भाषा) में 'ध' और 'थ' को 'ह' हो जाता है । जैसे:-दधि का दही और कथना का कहना इत्यादि । अब यह जानने की आवश्यकता है कि, 'दधिमथी' शब्द कैसे बना ? इसे भी लीजिए ।

'दधिमथी' अर्थात् समुद्र-जल-रूप दधि को मथनेवाली आदिशक्ति । दधिमथी-रूप आदिशक्ति (प्रकृति) की उपासना से उपासक की मातृ-भक्ति और उपास्य देवता का पुत्र-वात्सल्य शलकता है । क्योंकि दधि मथनेवाली माता मक्खन निकाल कर उसे अपने प्यारे बालबच्चों को दिया करती है । जिस आदिशक्ति (प्रकृति) ने समुद्र-जल-रूप दधि मथ कर अमृत-रूप मक्खन देवता-रूप भक्त-बालकों को दिया, उस मातेश्वरी की उपासना करना ही भक्त-भावना का लक्ष्य है । अतएव वे (भक्त) उसे 'दधिमथी'-रूप से मानते हैं । 'दधिमथी' का पर्याय 'दधिमती' भी कई स्थलों पर देखने में आया है । यह शब्द मत्तुप् प्रत्ययान्त है । इसका अर्थ भी उसी भाव को प्रकट करता है । धारणार्थक 'दध' धातु से 'इन्' प्रत्यय के द्वारा 'दधि' शब्द बनाया जाकर

‘मत्तुप्’ प्रत्यय के जोड़ने से भी ‘दधिमती’ शब्द बन सकता है, किन्तु वह ‘दधिमती (ती)’ का यथार्थ पर्याय नहीं हो सकता। क्योंकि उस प्रकार बनाये हुए ‘दधिमती’ शब्द का अर्थ होगा धारण करनेवाली अर्थात् वही आदिशक्ति (प्रकृति)। अर्थ में अन्तर इतना ही पड़ता है, कि उस (दधिमती-शब्द में) मात्र भक्ति और पुत्र-यात्सव्य व्यक्त होता है, इसमें नहीं। किन्तु याव्यर्थ दोनों प्रकार से बने हुए ‘दधिमती’ शब्द का एक ही है, अर्थात् आदिशक्ति। अस्तु।

अब प्रश्न यह उठता है कि, दाधीचों की दधिमती-उपासना कब से और क्यों प्रचलित हुई? इस का यही उत्तर है कि, जब से दाधीच हुए, सभी से उनकी दधिमती-उपासना स्वाभाविक प्रचलित हुई। क्योंकि उनके वंश के मूल-पुरुष महर्षि दधीचि भी अपने पिता अशर्वा के समान उसी की उपासना किया करते थे, इसलिए परम्परा से उनके वंशजों के भी वही उपासना जारी रही। इस में प्रमाण दधीचि (च)-वाचक ‘दध्यङ्’ शब्द ही है। इन की व्युत्पत्ति पर ध्यान दीजिए। दधि दधिमती (ती) अञ्जति पूजयति इति दध्यङ् अर्थात् दधि? यात दधिमती (ती) की पूजा करनेवाला। लोक में प्रायः पिता अपने पुत्र के नाम को उस देवता के नाम से अङ्कित किया करता है, जो उसका उपास्य हो। वास्तव में पिता उस से इस बात को प्रकट करता है कि उस देवता की कृपा ही से मुझे इस पुत्र की प्राप्ति हुई है। जैसे राम-शिव आदि देवों के भक्त अपने पुत्र का नाम रामदत्त, शिवदत्त अथवा हरसेवक आदि रखता करते हैं। इस से स्पष्ट

१ “नामैकहरे नाम-मदधम्” इस व्याकरण परिभाषा से नाम का एक अंश भी तारे नाम का वाचक होता है। जिस नामतम के लिए नाम कह देता भी वस है।

ज्ञात होता है कि दधीचि के पिता अथवा भी दधिमथी-रूप आदिशक्ति के उपासक थे, और दधीचि का तो नाम ही कह रहा है कि वे अवश्य ही थे । इस प्रकार परम्परा से दाधीचों के लिए दधिमती-उपासना स्वभाव-सिद्ध है । इस से विलकुल सिद्ध हो गया कि दाधीच और दाहिमा एक दूसरे के पर्याय हैं ।

इसके साथ इस बात पर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि, प्रस्तुत दाधीच अथवा के पुत्र दधीचि के अतिरिक्त अन्य किसी दधीचि-नामक व्यक्ति की सन्तान नहीं कहाये जा सकते, क्योंकि कल्पित दधीचि-नामक व्यक्ति 'दध्यञ्च्' नहीं कहलाया जा सकता, इसलिए कल्पित दधीचि की सन्तान जो दाधीच माने जायें, उनके लिए दधिमती की पूजा जन्म-सिद्ध सिद्ध नहीं हो सकती । वैष्णव कहलाने वाले आदिम विष्णु ही से संबन्ध रखते हैं न कि किसी कल्पित विष्णु-नामक व्यक्ति से ।

जान पड़ता है, कि बहुत प्राचीन समय में यही दाधीच (दाधि-मथ) 'दध्य' नाम से भी प्रसिद्ध हों । क्योंकि गुप्त संवत् २८९ अर्थात् विक्रम संवत् ६६५ के शिलालेख (जो दधिमती-मन्दिर में निकला है उस) में 'दध्याः ब्राह्मणाः' ऐसा पाठ मिलता है । सुप्रसिद्ध जैन वैयाकरण श्रीहेमन्द्राचार्य ने भी "अग्नीवर्णयोः" इस सूत्र के भाष्य में 'दध्यञ्चमाचक्षते ते दध्याः' इस प्रकार उदाहरण देते हुए 'दध्य' शब्द को स्मरण किया है । उन्होंने अपने व्याकरण में प्रायः लोक-प्रसिद्ध ही उदाहरणों का समावेश किया है । चौलु-क्यवंशी सिद्धराज कुमारपाल के समकालीन होने के कारण विक्रम की १२ वीं शताब्दी में इन जैनाचार्य का होना सिद्ध है । यह

* यह 'दाधिवेवो दाम्' इसका स्थानापन्न सूत्र है ।

१ 'णाविष्टवत् कार्यम्' इस वचन से इष्टवत् हाने के कारण 'विन्मतोर्लुक्' से मतुप् का लोप हो जाता है ।

‘दध्य’ शब्द दधिमती आचष्टे १दधयति, ततो दधयतीति ‘दध्य’ इस प्रकार भी सिद्ध हो सकता है। इन दोनों प्रकार की व्युत्पत्तियों से दाधीच-वाचक एक ही ‘दध्य’ शब्द अपने मूल-पुरुष दधीचि को और कुल-देवता दधिमती को स्मरण करता रहा है। संभव है, बाद में समय के हेर फेर से वे ही ‘दध्य’-नामक ब्राह्मण ‘दाधीच’ और ‘दाहिमा’ नाम से प्रसिद्ध हुए हों।

प० निरूपानन्द शर्मा शास्त्री,

काशी, आशुकाधि-कविराज,
(जोधपुर)

मन्दिरों की महिमा

[लेखक—महोपदेशक पण्डित छोटाराम शुक्ल भादित्यरत्न
वैष्णव-औरङ्गाबाद ।]

सनातनधर्म विश्वव्यापक धर्म है। प्रत्येक कल्पके आदिमें परमेश्वरने सनातनधर्मकी मर्यादाको अविमर्शपूर्णता द्वारा प्रकट किया है। सनातनधर्म सनातन होते हुए भी अविरोधी है और अमल है। वह मौलिक होते हुए भी त्रिकालव्यापित सत्त्वज्ञानकी मिथिपर स्थित है। हमारा सनातन वैदिक धर्म ईश्वरकी भावना से ओत-प्रोत होकर ज्ञान, भक्ति और धर्मका पूर्ण सामग्र्य प्रकट करता है। ज्ञान, भक्ति तथा धर्म की एकता के लिये मठ-मन्दिरोंकी सृष्टि हुई है। मन्दिरोंमें अनेक उपास्य देवताओं की स्थापना हुई है। लोग अपनी-अपनी भावना के अनुसार मन्दिरों में जाकर अपने उपास्य देवकी आराधना करके इच्छित फल प्राप्त करते हैं। स्वर्गीय धर्मप्राप्त होकर अनेक सिलसिलों ने सनातनी

हिन्दू की यह व्याख्या की है कि वेदों में ग्रामाण्य बुद्धि अर्थात् वेदोंकोग्रमाण मानना । ईश्वर-प्राप्तिके अनेक साधन हैं, इस बातको स्वीकार करना और उपास्य देवता अमुक ही हो, इस प्रकारका नियम न होना । वस, यही हमारे वैदिक धर्मके लक्षण हैं । इस धर्म का अवलम्बनकर जो श्रुति-स्मृति-पुराणोक्त परम्परागत विधि-संस्कारोंसे संस्कृत हुआ हो और श्रद्धा भक्ति से युक्त होकर शास्त्रीय आचारों का पालन करता हुआ अपने-अपने अर्थात् वर्णाश्रमके अनुसार कर्ममें निरत हो, वही सनातनी हिन्दू है ।

किन्तु आजकल लोग भूलभुलैयामें पड़ रहे हैं । कुछ लोग अपने बड़े बूढ़ोंको सूर्य बतलाते हैं, तो कुछ लोग ब्राह्मणोंको गालियोंका दान दे रहे हैं । कुछ लोग मठ, मन्दिरोंको व्यभिचार का अड्डा बतलाते हैं, तो कुछ लोग वेद-शास्त्रपुराण-मन्त्रोंको सार-शून्य और अर्थहीन घोषित करते हैं । कुछ लोग नवग्रहोंको मत्ताहीन एवं जन्मपत्रिकाओंको कपट-जाल कहकर ज्योतिषियों को मायावी कहते हैं और कुछ लोग आचारसे नाता तोड़ हर किसीके हाथका खानेमें ही उन्नति समझते हैं । ढङ्ग कुछ ऐसा बिगड़ रहा है, कि लोग दिनपर दिन गिरते ही चले जा रहे हैं । सज्जन पुरुषोंपर, साधु-सन्त, ब्राह्मण, विधवा, गी, दीनजनोंपर कष्टोंके पहाड़ टूटने लगे हैं । यह सब हमारी बुरी वासनाओंके फल हैं । धर्म, वेद, गुरुजन, मठ-मन्दिरके अपमानोंका बदला है ।

बौद्धकालके अन्तिम समयमें पधारनेवाले विदेशी यात्री भारतवर्षको मन्दिरोंका देश कहते थे । आज भी खुदाई होनेपर जमीनकी गहरी तहमें, हिन्दुओंके मन्दिर निकलते हैं । हिन्दुओंके मन्दिर धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष प्राप्तिके साधन हैं, परन्तु आजकल इनका उपहास किया जा रहा है । हमलोगोंकी धार्मिक रीतियों एवं व्यवहारोंको आध्यात्मिकता एवं नैतिकताकी कठोर

से फठोर कसौटीपर कसा जा चुका है, और इसकी ही पदीयत मानवसमाजकी आध्यात्मिक एवं नैतिक उन्नतिको श्रृङ्खला वि फास हो चुका है। साहित्य, विन्य, स्थापत्य, कलाकौशल मठ मन्दिरके निर्माणमें लालित्य एवं सौन्दर्यकी अद्भुत सृष्टिका आविर्भाव होता है। मन्दिरोंके विषयमें आध्यात्मिक सौन्दर्यका रसानुभव प्राप्त होता है। जब हम माता के चरणतलमें उसके आङ्गाइनको उसके मन्दिरमें पहुँच, विष्णुशक्तिजनक षष्ठेकी टङ्कासे ' वन्दे मातरम् ' की तुमुल-ध्वनि करते हैं, माता की मञ्जुल मूर्तिको भक्तिपूर्वक अनवरतरूपसे लगातार देखते हैं, हमें एक अद्भुत शक्ति प्राप्त होती है। हमारी समस्त द्रोह-भावना एवं कलह-कालुष्य नष्ट हो जाता है। मातृ-प्रेमकी सरस सरिता में हम धराधोर हो जाते हैं। हममें जितना ही विश्वास तथा आत्मफल होता है, उतना ही फल हमें मिलता है। मन्दिरोंकी नगरी काशीमें भारतमाता के मन्दिरका उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया। दानवीरों को मन्दिरके पुनर्निर्माणकी ओर भी ध्यान देना चाहिये। मग्न और टूटे मन्दिरों की मरम्मत अवश्य होनी चाहिये। मन्दिरोंमें पड़ियाल और षष्ठे बजते रहते हैं, उसमें दर्शनार्थी मनुष्यको बिजली की शक्ति प्राप्त होती है। एक डाक्टरन सिद्ध किया है, कि कांसे में ताम्र और बज्र के सहयोग से विष्णुशक्ति या बिजली का समावेश होता है। पड़ियाल और षष्ठे कांसे के ही होते हैं। एक वैज्ञानिकका कथन है, जो मनुष्य कांसे की धाली में मोचन करता है वह न जानते हुए भी प्रत्येक प्रास के साथ एक फैका बिजली की शक्ति का भी सगाता है। सारांश यह, कि हमारी प्राचीन प्रणाली रीति-रस्म, विज्ञान से परिपूर्ण हैं। जो लोग मन्दिरमें दर्शनको आते हैं, वह तुलसी इस जरूर ग्रहण करते हैं। 'सन् १९०७ ई में इम्पिरियल मलेरिया

कान्फरेन्स का अधिवेशन चम्पई में हुआ था। उसकी राय यह थी। कि कृष्णातुलसी से मलेरिया हट जाता है। तुलसी ग्रहण से विकृति नहीं होने पाती। फेंफड़ा शुद्ध रहता है, पेट के कृमि तथा कद्दूदाने नष्ट हो जाते हैं। भला कहिये, मन्दिरोंसे और कितना लाभ चाहिये ?

बीसवीं सदी का विज्ञान आज जो बतलाता है, वही हजारों वर्ष पहलें का धर्म सिखलाता है। एक युरोपीय महिलाने ब्लैक-बोर्ड, खरिया और बिजली की बैटरी का तार छोड़कर, जी बहलाने के लिए एक भारतवासी को बुलवाया और उससे कोई धार्मिक गीत गानेका अनुरोध किया। इस भारतीय को 'काल-भैरवाष्टक' कण्ठाग्र था। जब उसने अष्टक कहना समाप्त किया-बोर्ड पर काशी के कालभैरव का चित्र बन गया। इससे यह सिद्ध हुआ कि उपासना और ध्यान वैज्ञानिक हैं। जैसे जैसे हमारी साधना पूर्णता को पहुँचती है, वैसे वैसे शून्याकाश में हमारे इष्ट-देव का चित्र बनता जाता है। एक दिन प्रकट होकर वह हमें वरदान देते हैं। यह लाभ भी तो हमें मन्दिरों में स्थापित मूर्तियों से ही प्राप्त होता है।

पौष वदि २ सं० १९९५ वि० के 'श्रीवेङ्कटेश्वर-समाचारमें' परम धर्मनिष्ठ भगवत्परायण श्रीयुक्त सेठ श्रीहरिप्रसादजी भर-तियाने शङ्कित होकर पूछा है, कि श्री भगवान्का चरणामृत वितरित होते समय भक्त तथा उपासकगण उसे हाथकी अंजुली में लेकर पान-आचमन किया करते हैं। अतः हाथकी अंजुलीमें प्रभु-चरणामृत ग्रहण करना शास्त्रविहित है अथवा शास्त्रनिषिद्ध ? इसपर हमारा निवेदन है, कि प्रभु-चरणामृत पात्र या पत्तोंसे ग्रहण करना चाहिये; हाथकी अंजुलीसे कदापि नहीं। 'मनुस्मृति' अध्याय ४ श्लोक ६३ में "न वार्यञ्जलिना पिबेत्" अर्थात्

अमुकीसे पानी न पीवे यह आदेश है । भला फिर भगवान् का चरणामृत अमुलासे कैसे पान कर सकते हैं ? अतः मन्दिरके पुजारियोंके लिये कलेके पत्तीपर चरणामृत देते रहना भयस्कर है । भगवान् के चरणामृत एवं गङ्गाजल से अजीर्ण रोग, जीर्ण-ज्वर, सग्रहणी, श्वय, दमा, इत्यादि समस्त रोग दूर होते हैं । सरकार की तरफ से नियुक्त किये हुए डाक्टर हैकिंस साहब का कथन है, कि प्राचीन काल में भारत में विज्ञानविद् पण्डित होते थे ? जिस समय समस्त संसार असम्पत्ता के अन्वहूप में डूबा हुआ था हिन्दू आति की सम्पत्ता पराकाष्ठा पर पहुँची हुई थी । गङ्गाजल में बहुत कुछ सत्त्व है । स्वेदज कीटविज्ञान का इतना पता प्राचीन हिन्दुओं को कैसे लग गया ? इस प्रकार पाश्चात्य वैज्ञानिक हमारी प्राचीन आर्य-संस्कृति पर आश्चर्य प्रकट करते हैं और हमारे भी कुछ मनचले भार्गव मन्दिरों तथा तीर्थों का उपहास करते हैं । विदेशी लोग जर्मन आदि, भारतीय सम्पत्ता को अपने नाने में मलई समझ रहे हैं । अमनी ने कानून पास किया है, कि हमारे यहां के युवक तथा युवती अन्य दलवासीयों के साथ विवाह नहीं कर सकेंगे । किन्तु भारतवामी धार्मिक नियमों को तोड़ने में मलई समझ रहे हैं । वह चाहते हैं, कि मन्दिर नष्ट-अष्ट हो जायें । किन्तु जिन मन्दिरों में ईश्वर की तत्त्वमय शक्ति विराज रही है, जो शक्ति समस्त विश्व की रक्षा करती है वही तत्त्वमय शक्ति मन्दिरों की भी रक्षा करेगी । मन्दिरों से अन्नर्ण नीय लाभ है । प्रजा अर्थात् पीपल का वृक्ष मन्दिरों में या उसके आसपास जरूर होना है । स्त्रियां पीपल की सैकड़ों परिक्रमा करती हैं । कई शिवायु उस पर अल जाते हैं । वृक्ष से एक प्रकार की घाघ निकलती है, जिस से शीतज्वर नहीं होता । पीपल के फल वृषा प्रदान करते हैं । इसकी दाही गर्मकारक है

पत्तों की भस्म उलटी से रोकती है । छाल घिसकर लेप करने से फोडा-फुँसी को आराम करती है । इसीलिये पीपल को काटना पाप बतलाया है । मन्दिरों में चन्दन भी लगाया जाता है । चन्दन, पञ्चगव्य, चरणामृत, प्रसाद सभी चीजें स्वास्थ्य से सम्बन्ध रखती हैं । मन्दिरों के देव-दर्शन से मन पवित्र होता है । प्रसन्नता दौड़ कर शरीर में प्रवेश करती है । चाहिये आत्म-बल, विश्वास एवं अटल श्रद्धा ।

हमारे मन्दिर प्राचीन काल से हमारी संस्कृति और धर्म के आधार स्तम्भ हैं । हमारी उपासना और श्रद्धा के प्रतीक तथा संगठन के मूल केन्द्र हैं । आज ' अपने को जमाने के अनुसार बनाइए ' का शोर मचा हुआ है और स्पर्शस्पर्श की घोर निन्दा की जा रही है । परन्तु डाक्टर लोग स्पर्शजन्य बीमारी के अस्तित्व को मानते हैं । प्लेग, हैजा, क्षय, कोढ़ आदि स्पर्शजन्य विमारियों से बचने के लिए रोगियों से दूर रहने को वे बाध्य करते हैं, तब स्पर्शस्पर्श आवश्यक बात होती है । परन्तु मन्दिरों में दर्शन के लिये इन रोगियों को मनाई नहीं । यदि मंदिर में जाकर रोगी भगवान् के चरणों में एकटक निगाह लगावे, तो रोगी को शान्ति तो अवश्य प्राप्त होती है । जब बुढ़ीती के कारण मन और बदन में सुस्ती आ जाती है, तब मंदिरों में जाकर देवताओं के दर्शन से उनको स्फूर्ति प्राप्त होती है । मन आनन्द-विभोर होकर बदन में शक्ति दौड़ने लगती है । ज्ञान-लिप्सा की प्रचल प्यास को बुझाने के लिये ही पवित्र मंदिर हैं ।

भक्त लोग भगवान् की मूर्ति के दर्शन तथा ध्यान के अवलम्बन से अपने मन को परमात्मा की एकता में विश्राम देते हैं । मंदिरों में कथायें, सत्सङ्ग, सदुपदेशों से उपस्थित जनता को अनिर्वचनीय आनन्द प्राप्त होता है । श्रद्धालुजन भग्न तथा जीर्ण-

श्रीण मंदिरों को यथाशक्ति सहायता दें। मंदिरों के सञ्चालक पूजा के लिये विद्वान् पुजारी की योजना करें। मंदिरों में अनाथितों तथा अपाहिजों को सहायता मिले। सदाचारी उपद्रष्टा से धर्म का निरूपण करा राष्ट्र के प्राणों में प्रेम की, भक्ति की पवित्र मन्दाकिनी प्रवाहित करें, जिस से समस्त मानव-हृदय दिव्य प्रकाश से आलोकित होते रहें।

मानव जीवन में कभी-कभी ऐसे प्रसङ्ग आते हैं, कि मनुष्य को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। वह क्लेशों से घिर जाता है। यद्यपि दुःख सुख का कर्ता मनुष्य स्वयं है, तथापि वह ऐसे समय में इतना हो जाता है। ऐसे समय किसी पवित्र मन्दिर की धरण में जाना चाहिये। परमात्मा के दर्शन कर उनमें स्नेह लगाना चाहिये। मन एकाग्र होत ही दुःख के काले पादल सहसा छिन्न भिन्न हो जायेंगे।

हिन्दू राज्यों की परमोन्नति कैसे हो ?

[लेखक—पण्डित राजविहारीदास व्यासिवाचार्य आचार्यद्वर्षी लकीन पल्लिव उद्योगिता रचयिता अलीगढ़]

हम हिन्दू राज्यों की प्राचीन समय के समान परमोन्नति के क्षितिज पर पहुँचा हुआ देखने के अभिलाषी हैं। और इसी कारण से हमने इस विषय पर अत्यन्त गम्भीर विचार किया है, तो राजगुरुओं और राजा, महाराजाओं के ध्यान देने योग्य हो विषय है, व विचार एक नीचे लिखे जाते हैं।

१ राजगुरुओं के सम्बन्ध में।

निम्न प्रकार के ८ विषय समाचारियों और राजगुरुओं की

सावधान होने और अपनी पूर्ण देख रेख रखने के लिये लिखे जाते हैं । श्रीशङ्कराचार्य आदि धर्माचारियों और राजगुरुओं को चाहिये कि राजा महाराजाओं और राजवंशजों के ऊपर निम्न प्रकार अपना पूर्ण और प्रभावशाली नियंत्रण धार्मिक विषयों में रखा करें ।

(१) कोई भी राजा महाराजा धर्मकार्य में हेर फेर नहीं करसकें । जितने भी धर्म-सम्बन्धी कार्य हों वे सब धर्मशास्त्रों के अनुसार धर्माचारियों और राजगुरु की सम्मति से ही किये जावें ।

(२) अंग्रेजी सरकार हिन्दू राजपुत्रों को विलायत पढ़ने के लिये भेजती है और भारतवर्ष में भी उनके अध्यापक प्रायः अंग्रेज को ही नियत करती है । सो जहां तक हो सके भारतीय व सनातन-धर्मी अध्यापक होने चाहिये ।

(३) भारतवर्ष में जो राजकुमारों के पढ़ने के कालिज हैं उन में धर्मशिक्षा का पूर्ण प्रबन्ध होना चाहिये ।

(४) धार्मिक-ज्ञान सम्पादन के वास्ते गद्दीपर बैठने से पहिले अनेक तीर्थों की यात्रा करनी आवश्यक समझी जावे और फिर सम्पूर्ण रामायण तदुपरान्त सम्पूर्ण भागवत कथा सुनली जावे तो अधिक लाभदायक होगा ।

(५) प्रत्येक राजा महाराजा जिस देवता में अपनी भक्ति रखते हों उस देवता का मंत्रजाप किया करें तो सिद्धि मिलना दुर्लभ नहीं ।

(६) राजकुमारों को २० वर्ष की अवस्था से पहिले ही धार्मिक शिक्षा देदी जावे तो अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा ।

(७) कोई भी राजा, महाराजा तथा राजकुमार अपनी जाति को छोड़ कर किसी अन्यजाति में विवाह सम्बन्ध नहीं किया करें ।

(८) समुद्र-यात्रा अत्यन्त आवश्यक हो तो की जावे ।

२ राजा महाराजाओं के सम्बन्ध में ।

अब नीचे १२ विषय ऐसे लिखे जाते हैं जिन पर राजा, महाराजाओं को भले प्रकार अत्यन्त ही गम्भीर दृष्टि से पूरा विचार करने और तदनुसार कार्यान्वित होने की आवश्यकता है ।

(१) राजा, महाराजाओं को स्वयं न्याय कार्य करना उचित है । क्योंकि न्याय की बड़ी उच्च श्रेष्ठ पदवी है, इससे स्वर्ग प्राप्त होता है और प्रजा प्रसन्न रहती है ।

(२) राजा, महाराजाओं को अपनी मामूली कानूनी डाक के सिवाय और मामूली डाक को, जो अपने राज्य से वा कहीं बाहर से आवे, स्वयं ही देखना और उस पर यथोचित हुक्म देना चाहिये ।

(३) राजा, महाराजाओं को अपनी समस्त प्रजा की पुकार पर तुरन्त ही ध्यान देना चाहिये और उस पर शीघ्रता-पूर्व विचार करके उपयुक्त आज्ञा जारी कर देनी चाहिये ।

(४) जिन २ राज्यों में कुशासन प्रणाली और दमन नीति चल रही है उनको इनका परिपूर्ण त्याग कर देना चाहिये और छाठी प्रहार की रीति भी उठा देने ही योग्य है । इसका बदले में भीड़ को भगा देने के लिये हलके कोड़े लगाने का आदेश जारी किया जाना उचित है ।

(५) राजा, महाराजा समाचार पत्रों में ऐसे समाचार दृष्टि गोचर किया करते होंगे कि जहाँ किसी अफसरी की जगह (ऊँचे पद पर) कोई विधर्मी पहुँच जाता है तो यह हिन्दुओं और हिन्दू-धर्म पर अनेक प्रकार के कूठाराधात करन लगता है । अतएव कोई अफसरगी का ओहदा किसी भी महकम में जहाँ तक हो सक विधर्मी को नहीं देना चाहिये । सम्पूर्ण महकमों के कुल अपमर हिन्दू ही हों । नीचे दर्जे की जगहों पर विधर्मी रखे

जा सकते हैं परन्तु वहां भी तीन चौथाई संख्या हिन्दुओं की हो और केवल एक चौथाई नौकरियां विधर्मियों को दी जावे और पुलिस में तो नीचे ऊंचे पदपर कहीं भी विधर्मी न हों ।

(६) वर्तमान समय में कितनेक राजा लोग अछूतों का मन्दिरों में प्रवेश कराना चाहते हैं, यह अनुचित है क्योंकि कोई भी पुरुष किसी दूसरे के घर में बिना उस के मालिक की अनुमति के घुस नहीं सकता है तो फिर अछूत मालिक मन्दिर की अनुमति बिना मन्दिरों में कैसे प्रवेश कराये जा सकते हैं ? राजा का कर्तव्य अपने राज्य में प्रत्येक की रक्षा करना और प्रजा के स्वत्वों को अधुण्ण बनाये रखना है । सो मन्दिरों के मालिक वा मूलपुरुष वा उनके कुटुम्बी तथा अन्य सर्व दृष्टी लोग जैसा प्रबन्ध मन्दिरों का करने के इच्छुक हों, राजाओं को उन की वैसी ही सुव्यवस्था की सहायता करनी चाहिये, यही राज्य-धर्म और राजनीति की आज्ञा है । मन्दिर जिनके बनाये हुये हैं वा जिनके अधिकार में हैं वे सब उनके मालिक हैं । मालिक के होते हुए अन्त्यजों का मन्दिर पर कोई अधिकार नहीं हो सकता । फिर यह भी विचारने की बात है कि अन्त्यजों अर्थात् अछूतों को कहीं किसी बहु-मूल्य मकान में घुमा लाने वा बलात्कार वहां घुसेड़ देने से अछूतों का कुछ उद्धार वा भला नहीं हो सकता ? यदि किसी राजा को अछूतोंद्वारा ही करना हो तो उन की उन्नति के कार्य में सहायता देनी चाहिये जैसी सहायता अन्य प्रजा के लोगों को दी जावे । इससे उनका कुछ भला और उद्धार हो सकेगा ।

(७) राजा, महाराजाओं को यह खूब ध्यान रखना चाहिये कि कांग्रेस सर्व राजाओं के राज्य छीनना चाहती है । यह नीति कांग्रेस की कई बार समाचारपत्रों में प्रकाशित हो चुकी है, सो अवश्य ही राजा, महाराजाओं को प्रत्येक समय ध्यान में

रखना उचित है। अब कांग्रेस अपनी यह चाल खेल्ना ही चाहती है जिस से वह सभी राजपस्थानों में भी कांग्रेस कमेटी बना रही है। इसके संबंध में राजा, महाराजाओं को यह गम्भीर विचार भी करना उचित है कि जब ब्रिटिश राज्य में तो यह कहकर कि राज्य की बागडोर परदेशियों के हाथ में है तो उन से छीन कर स्वराज्य प्राप्त करने का मीठा लहूड़ जनता को दिखा कर कांग्रेस अपना बेग बना रही है तो कोई यह तो बतादे कि जहाँ भारतवर्ष के ही राजा राज्य कर रहे हैं वहाँ तो स्वराज्य प्राप्त है ही, फिर वहाँ कांग्रेस की कौन आवश्यकता? इस गम्भीर विषय पर सम्पूर्ण राजा, महाराजाओं को तत्काल अवश्य ही ध्यान देना और उनको अपनी अङ्ग खोलती कर देने से पहिले ही पूर्ण प्रवचन करना चाहिये कि कांग्रेस का प्रभाव अपने यहाँ पड़ने ही नहीं दे। जैसे दूसरी संस्थाएँ अपने कार्य राजकीय कानून के अनुसार चलाती हैं, वैसे कांग्रेस भी कर सकती है, क्योंकि राजस्थान में स्वराज्य पहले से ही प्राप्त है तो फिर कांग्रेस की क्या आवश्यकता रही?

(८) सम्पूर्ण राजा, महाराजाओं और भारत-दल-प्रेमी सर्वव्यतिथियों को यह प्रत्येक समय अपने ध्यान में रखना चाहिये कि कांग्रेस वाले धार्मिक-विषय, रीति, रिवाज आदि में हस्तक्षेप न कर सकें और वे कोई नया कानून बनाकर पेश करें तो धार्मिक पुरुषों से सम्मति लेकर और जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करें।

(९) राजा, महाराजाओं को हिन्दू-धर्म की नाश-कसरक नीतिपर कदापि भी नहीं चलना चाहिये, न हिन्दू-धर्म के विरुद्ध अन्तर्जातीय विवाह आदि कानून पास करने चाहिये बिन कि दिव्यदत्तन नीति कराया जाता है—(अ) आति-याति-सौहार्द कानून।

(आ) मन्दिरों को भ्रष्ट करना । (इ) शादी-कानून । (ई) विधवा विवाह । (उ) तलाक कानून । (ऊ) विजाति विवाह । (ऋ) सहशिक्षा अर्थात् लड़का और लड़कियों का एक साथ पढ़ाना । (ॠ) स्कूलों में धार्मिक-शिक्षा का अभाव । (लृ) लड़कियों को बच्चों के पालने तथा आवश्यक औपधियां को जानने तथा उनके प्रयोग का ज्ञान न सिखाना । (लृ) संयुक्त-परिवार-प्रथा को कानून द्वारा खंड २ करना । (ए) नीच जातियों की तरफदारी और पूर्ण हिमायत करके तथा उच्च जानियों से परिपूर्ण शत्रुता रखते हुये अछूतोद्धार के नाम पर नीच और उच्च जातियों को परस्पर लडाना । (ऐ) विधर्मियों की झूठी तरफदारी करके हिन्दूओं को कुचलना । विधर्मियों का अकसर हिन्दूओं पर कोई मेला वा धर्मोत्सव आदि अवसरों पर आक्रमण करे तो उसे न रोकना । (ओ) हिन्दूओं में प्रचलित धार्मिक प्रथाओं का उत्मूलन इत्यादि २ । अतः राजाओं को उचित है कि अपनी प्यारी हिन्दू-जाति प्रजा तथा अपने परम-प्रिय हिन्दू-धर्म की परिपूर्ण रक्षा करें, जैसा की प्राचीन समय के राजा, महाराजा वर्णाश्रम-धर्म की सर्वदा ही पूर्ण रक्षा करते आये हैं । यह ऐसा सुदृढ़ गढ़ (किला) है कि विधर्मियों के अनेक घोर आक्रमणों से भी कदापि टूट नहीं सका । सो इस सुदृढ़ क़िले की अवश्य ही रक्षा करना श्रीमान् राजा, महाराजाओं का परम कर्तव्य होगा । और इस अपने हिन्दू-धर्म-रक्षणरूप महान् कर्तव्य के परिपूर्ण साधन के लिये अपने अपने धर्माचारियों और राज्यगुरु की आज्ञानुसार ही सर्व धार्मिक-कार्योंका करना ही प्रशस्त होगा । और इन्हीं धार्मिक कार्यों की सेवा द्वारा ही इस-धर्म-युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त होगी, और यह वर्णाश्रम धर्म का गढ़ अवश्य ही परिपूर्ण-तया सुगन्धित रखने में परमोन्नति में परिपूर्ण सफलता प्राप्त होगी ।

(१०) राजा, महाराजाओं को प्रत्येक विषय में सनातन-धर्मी हिन्दुओं की सहायता और रक्षा करनी चाहिये । उद्दण्ड जातियों को दबाये रखना और साम्प्रदायिक झुकरमों में कठोर दण्ड देना उचित है ।

(११) विधर्मियों का प्रभाव भारतवासियों पर अब तक हमलिये बना हुआ है कि उन में फुट, बीरता का अभाव और नासमझी है ।

हम राजा, महाराजाओं की सेवा में सादर विनय पूर्वक निवेदन करते हैं कि हिन्दू-धर्म की ग्यारह हिन्दू-धर्म की आन पान, ध्यान रखने के हेतु हिन्दुओं की धार्मिक प्रथा और क्राय में सहायक बनें और ऐसी राजाध्यायें जारी कर दें जिन से हिन्दुओं को सुमीता हो ।

(१२) राजा, महाराजाओं को इस विषय पर भी अपना गम्भीर ध्यान आकर्षित करने की अत्यन्त ही आवश्यकता है कि विधर्मियों से कालिजों में हिन्दू-धर्म-नाशक शिक्षा दी जाती है उस को रोकने की मरसक चेष्टा करें । इति शुभम् ।

सनातन धर्मकी रक्षा और परमोन्नति कैसे हो ?

[केन्द्र-पण्डित राजबिहारीदास उपाध्याय आचार्य, मनीष फसिन उपाध्याय रचयिता असोसक ।]

(१) मातृवर्षीय समस्त सनातन-धर्मी समर्थों को चाहिये कि वे अपने २ कन्त्र से अपने २ अधिकार में होनेवाले प्रान्तों में सनातनधर्मी उपदेशकों का जाल धर दें । अतः यह जो रही है कि जहाँ न कोई मुलावे और मजदूरी

जावे वहीं पर उपदेशक भेजे जाते हैं और जहां कोई खर्च न देसके तथा बुलावे भी नहीं वहांपर उपदेशकों को नहीं भेजा जाता, यह प्रथा धर्म-घातक है। यदि ऐसा प्रवन्ध होजाये कि सब जगह ही धर्म उपदेशकों का दौरा होता रहे और जो कुछ वहां से पूर्ण वा थोड़ा सा खर्चा मिले वा ना मिले उसीपर निर्भर किया जाये, तो सनातन धर्मका अवश्य ही बोलवाला होगा और प्रत्येक हिन्दू अपने धर्मपर सुदृढ़ होजायेगा।

(२) मंत्र-जाप करके देवसिद्धि प्राप्त करना तीनों उच्च वर्णों के प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य होजाये तो कोई भी दुःख, शत्रु तथा कर्मचारी और रोगादि तनिक भी कष्ट नहीं देसकते, अतिरिक्त इसके धर्म भी सुदृढ़ होजायेगा, डांवाडोल नहीं रहेगा।

(३) किसी भी महान् दुःख के उपस्थित होने पर अपघात करना वा घरसे निकल जाना बुरा है जैसे कि गतवर्ष परीक्षा में उत्तीर्ण न होने के कारण यु० पी० ग्रान्त के लगभग २० छात्रोंने अपघात किया है तथा कई छात्र अपना घर छोड़कर निकल भी गये हैं। और हार्टफेल अर्थात् मनुष्य के हृदयकी कलका चलना एकदम बन्द होजाना कि जिससे तुरन्त ही स्व-स्थावस्था में अर्थात् बिना कुछ बीमारी के ही तुरन्त मृत्यु होती है। ये ३ रोग पाश्चात्य सभ्यता पर चलने वालों अर्थात् मंत्र, भजन, पूजन, व्रतादि न करने वालोंको ही ग्रसते हैं। परन्तु हिन्दू-धर्म में देव-पूजा का विधान जो मंत्रजाप और व्रतोपासना है उनके करनेवालों पर इनका कुछ भी प्रभाव नहीं पडता, अतएव अपनी भलाई और स्वस्थता के लिये मंत्रजाप नित्य नियम-पूर्वक अवश्य ही करना और नियम-पूर्वक कोई व्रत भी रखना चाहिये।

(४) आज कल कुछ धर्म-विहीन जन अनेक प्रकार के धम-घातक कानून बना कर सनातन-धर्मियों पर कुठाराघात करके महाघोर संकट उपस्थित कर रहे हैं सो इसको मिटाने का प्रयत्न करना चाहिये ।

(५) धर्मशिक्षा का प्रबन्ध करने की अत्यन्त ही आवश्यकता है । इसकी ओर सबसे पहिले ध्यान दिया जावे और हमारा निम्न लिखित सन्देश जहाँ कहीं भी सनातनधर्मियों की कोई भी समा हो प्रत्येक जगह सर्व उपस्थित समुदायको सुनादिया जाया करे ।

(क) बालकों को सर्व प्रथम ही हिन्दू वा संस्कृत पढ़ानी चाहिये । तदुपरान्त धर्म शिक्षा सर्वोपरि मुख्य है इस लिये उनको धर्म-पुस्तकें पढ़ावे । इसके बाद उर्दू वा इंग्रेजी पढ़ानी चाहिये ।

(ख) जब बालक हिन्दी तथा संस्कृत में कुछ सुयोग्य होजावे तब १६, १७, १८ वर्ष की अवस्था में ही मंत्रदीक्षा देकर उसको जिस दक्षता में प्रेम हो उसकी सिद्धि अवश्य ही करा दनी चाहिये ।

(ग) छात्रों को सबदा ही उपहार में धार्मिक, उपदेश प्रद पुस्तकें वितरण करनी चाहिये ।

अब हम कुछ धर्मशिक्षा क विषय में लिखत हैं कि धर्मशिक्षा का प्रस्ताव वर्णाश्रम-म्हाराज्य-संघक वार्षिक महाचिबेदन, कल फता, में अबस कोई तीन चार वर्ष पहिले पास हो चुका है परंतु यह कार्यान्वित आज तक नहीं हुआ है । सो इसकी डीली लगाम छोड़ देना ही सनातन-धर्म क विनाशका कारण है । इस हेतु यह धर्मशिक्षा का प्रयत्न सर्व प्रथम तुरन्त ही आरम्भ करना अत्यन्त ही आवश्यक्रीय कार्य है । यदि संघ इस दुस्तर कार्य को करने में असमर्थ है तो इसका एक महकमा कायम करके इसका संघ

भार अर्थात् धर्मशिक्षा के संपूर्ण प्रबंध का कर्तव्य किसी धर्मप्रेमी योग्य सज्जन पर छोड़ देना अत्यन्त ही उचित है। इसके लिये एक इन्स्पेक्टर, एक क्लर्क, एक सिपाही का वेतन और दफ्तर का सारा खर्च देना होगा। और सनातनधर्मी शिक्षालय, पुत्री पाठशालाएं तथा कालिजों की एक सूची तैयार कराई जाकर उस विद्वान् को दीजावे तो धर्मशिक्षा का प्रचार और प्रसार सुगमता से हो सकता है।

(५) स्त्री-शिक्षा के संबंध में यह बताना आवश्यक है कि वर्तमान समय में कई गत वर्षों से सहशिक्षा की प्रथा डाली गई है वह धर्म-नाशक और निपिद्ध है। इससे तो पुरुषों में बेरोजगारी फैलती है, क्योंकि जब स्त्रियां पढ़कर नौकरी करने लगी हैं तो अब पुरुषों को नौकरी मिलना और कठिन हो चला है और भविष्य में और भी हो जायगा। दो घर के रोजगार चलने के बदले, एक ही घर में स्त्री, पुरुष दोनों के रोजगार चलेंगे और दूसरा घर भूखा मरेगा। दूसरे लड़कियों को परीक्षाएँ पास कराने की जो प्रथा चल पड़ी है वह विवाहोपरान्त उनके किसी भी काम नहीं आती। तीसरे ऐसी परीक्षा पास करने के वास्ते अत्यधिक खर्च करना व्यर्थ में रुपयों का दुरुपयोग करना है। चौथे इस प्रकार स्त्रियों को सीने, पिरोने, भोजन बनाने, बालकों का पोषण करने और उनको स्वास्थ्य तथा दीर्घायु बनाने और श्रेष्ठज्ञान देने की आवश्यक शिक्षा से वञ्चित रखा जाता है। पांचवें इस लिये इन आवश्यक गृह-कार्यों के करने से उनको घृणा भी उत्पन्न हो जाती है। छठे जाति-बन्धन तोड़ने और स्त्रियों को स्वच्छन्द तथा स्वेच्छाचारिणी बनाना बड़ा हानिकारक सिद्ध हुआ है। सातवें आजकल कितने ही सनातन-धर्मी लड़कों को यह कहते सुना गया है कि अब तो स्कूल में ही विवाह होजाया करेगा,

यही हमारा स्वयम्भर है। संघ के नेताओं और सम्पूर्ण सनातन-धर्मी संस्थाओं को इसे खूब कान खोल कर सुन लेना चाहिये कि फिर तो अपनी जाति में विवाद की प्रथा टूट जायगी। यदि आपकी संस्थाओं का कार्य हिन्दू-धर्म को जीवित रखना है तो मुरन्त चेतियेगा। बहुमत इस सहशिक्षा के अत्यन्त ही विरुद्ध है सो यदि धर्मशिक्षा का प्रबन्ध कराना हो तो लड़के और लड़कियों दोनों की शिक्षा को विभिन्न करके दोनों प्रकार के शिक्षास्त्र्यों को प्रथक् २ कर देना चाहिये। परन्तु प्रश्न तो यह है कि क्या संघादि संस्थाएँ इस सम्मति के मानन को तय्यार भी होंगी? यदि वे इस सम्मति से सहमत होजायें तो वे धर्म-शिक्षा को जारी करा सकती हैं, अन्यथा तो यह कार्य उनके घुटे से बाहर है, उन से सम्पन्न होना कठिन है और इस सहशिक्षा से हिन्दूओं में विधर्मी पन अत्यन्त ही शीघ्र फैलनेवाला है। क्या संघादि संस्थाएँ अब भी अपनी गम्भीर नींद को त्याग नहीं करेंगी? और अपने नेता पन को गर्वित-दृष्टि से देखकर अपने मन ही मन सबदा प्रसन्न चित्त ही होती रहेंगी?

(६) अब “ नवीन-फलित-ज्योतिष ” का प्रकाशन कैसे हो? इस के सम्बन्ध में लिखा जाता है कि हम ने “ नवीन ज्योतिष ” की रचना कर एक उत्तम कार्य किया है जो पाँच भाग छः ग्रन्थों के रूप में प्रकाशित हो सकेगा। परन्तु जब तक य सब ग्रन्थ भारतवर्ष भर में बिना दाम बिल्कुल मुफ्त वितरण नहीं किए जायेंगे तब तक नवीन ज्योतिष का प्रचार होना कबल दुस्तर है नहीं प्रच्युत इस प्रकार तो नवीन विद्या का अवश्य ही लोप हो जाना संभव है। इस हेतु प्रत्येक ग्रन्थ ग्रन्थों की सम्पत्ति में प्रकाशित करके भारतवर्ष भर में बिल्कुल मुफ्त वितरण कराना ही निश्चय किया गया है। अब विद्याप्रेमी दानधीर महानु

भावों का क्या कर्तव्य होना उचित है ? सो इस विषय में उन की जैसी सम्मति हो सो वे कृपा करके हम को सूचना देने का कष्ट सहन करेंगे । हमारे इन उपर्युक्त ग्रन्थों के उपरी पृष्ठपर ही दान-वीरों के नाम तथा पते सहित उनकी प्रदान की हुई धन सहायता प्रकाशित करदी जावेगी, जिस से उन की सुख्याति भारत-वर्ष के बाहर भी सम्पूर्ण दुनिया में पहुँचेगी । ग्रन्थों के छपने की देर है कि तुरन्त ही ये ग्रन्थ अफ्रिका, अमेरिका तक में भेजे जायेंगे, क्योंकि कई ऐसे आर्डर वहाँ के आचुके हैं । विद्यादान महादान है, सर्व दानों में श्रेष्ठतर है, इस पर सशीघ्र ही ध्यान दीजियेगा ।

(७) फलित-ज्योतिष के जितने भी ग्रन्थ हैं वे सब अशुद्धियों से भरपूर हैं । सो इन सब को उपर्युक्त नवीन ज्योतिष प्रकाशन के साथ २ शुद्ध कराया जावे तो श्रेष्ठ होगा । इस विषय पर भी किंचित् गम्भीर-दृष्टि से विचार-पूर्वक ध्यान दीजियेगा ।

(८) दानवीरों को पात्र कुपात्र का विचार करके सुपात्र को ही दान देना उचित है । और बिना विचार किये कुपात्रों को दान देने का यही फल है, जो हिन्दू-धर्म-नाशक तथा अन्य विधर्म-प्रचारक साहित्य के प्रकाशन से हो रहा है । देखिये कि कांग्रेस को एक करोड़ रुपये सनातन-धर्मियों ही ने दान दिया था, जिसका फल यह प्राप्त हो रहा है । सनातन-धर्मी दानवीर हैं और दानशीलता में तत्पर हैं, परन्तु पात्र कुपात्र का ज्ञान किये बिना दान देने का यही फल है कि वह दिया हुआ दान तुम्हारा ही नाशकारक बने ।

हमने हरिद्वार कुम्भ के मेले पर स्वयम् देखा था कि दान बिना विचारे अनाव शनाव दिया जाता था । जो दान देना चाहिये था ऋषिकुल आदि सनातन-धर्मी संस्थाओं को । परन्तु वह अन्य

मठ की संस्थाओं को दिया जा रहा था। अन्य-मठ पोषक और सनातन-धर्म-खण्डक संस्थाओं को पचीस सहस्र रुपये वहाँ दान में प्राप्त हुये थे। हरिद्वारमें श्रीगङ्गाजी के स्नान के लिये कुम्भका महापर्व सनातन धर्मियों का मत्स्य है। फिर अन्य समाज संस्थाएँ वहाँ क्यों और उनको क्यों दान दिया जावे ? ऐसे विरुद्ध संस्थाओं से अलग रहना ही सनातन-धर्म की परमोन्नति के लिये भेद्य है।

किसी भी विधर्मी संस्थाओं को एक पैसा भी दान नहीं देना चाहिये। यह दान, दान नहीं वरन् महान् पाप है। कुम्भ के मेलेपर जाने वालों को सबदा ही याद रखना चाहिये कि श्रृपिकुल में जाकर वहाँ अथवा अन्य सनातन धर्म के कार्य में दान देना उचित है।

(९) सनातन-धर्मी पत्रों की यह बड़ी भारी भुक्ति है कि वे अन्य संस्थाओं की, सुधारकों की बग़ाई करत नहीं अघाते। उनका यही कार्य तो सनातन-धर्म की जड़ को खोखली कर रहा है तो ऐसा नहीं करना चाहिये।

(१०) सुधारक लोग [१] विवाह अपनी जाति बिरादरी में नहीं करते, [२] व विवाह ऐसा पवित्र कार्य ईमाइयों की रीति से रजिस्ट्री द्वारा संपन्न करते हैं, [३] इनकी वरुणावस्था की लक्षकियाँ क्लायत में पढ़ने मंजी जाती हैं और वहाँ अष्ट हो जाती हैं [४] जो वहाँ से बैरीस्टर बनकर आती हैं और भागतप में बैरीस्टरी करती फिरती हैं और [५] इनकी अनेक स्त्रियाँ पेशम्भणियों के पद का श्रापन कार्य कर रही हैं और अपने पद-भ्रम्बन्धी कार्यों का निरीक्षण भी करती फिरती हैं, हमने स० १९९५ वि० के कुम्भ मेले पर सुधारकों की ये नई पांश पाते देखो, आ सनातन-धर्म के विरुद्ध हैं। और इससे स्पष्ट है कि सुधारक-नेता हिन्दू-धर्म का नाश करते चले जाते हैं। सनातन-धर्मी हिन्दूओं की सब से बड़ी श्रुति यह है कि इन

सुधारकों को वोट दे देते हैं। इन को वोट न देने का आरम्भ बड़ी तीव्रगति से कर देना चाहिये कि नवीन सुधारकों को वोट न देकर सनातनी हिन्दूओं को ही वोट दिये जावे। इसलिये म्यूनिसिपल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और प्रान्तीय तथा केन्द्रीय ऐसेम्बलियों में सनातनी हिन्दूओं का आधिपत्य हो जाय। हिन्दूओं की सीटों में से एक भी सीट इनको कदापि नहीं मिलनी चाहिये, क्योंकि ये हिन्दू नहीं हैं। हिन्दूओं की जो सीटें हैं उन में से चौथाई आर्य-समाजियों को दी जावे और चौथाई जैनियों को मिलें, शेष आधी सनातन-धर्मियों के पास रहेगी। इससे ईसाई लोग ईसाइयों के लिये, आर्य-समाजी अपने आर्य-समाज के लिये, जैनी अपने जैन-धर्म के लिये और सनातन-धर्मी अपने सनातन-धर्म के लिये कानून बना सकेंगे, किन्तु दूसरे के लिये किसी को भी कानून बनाने का अधिकार नहीं होना चाहिये। सनातन-धर्मी नेता वृन्दों को चाहिये कि सब से पहिले तुरन्त ही इस प्रकार सीटों का बंटवारा करालें। इसी विधिपर अग्रसर होने से बहुमत-वाली, और गवर्नमेन्टी पदपर पूर्ण अधिकार रखती हुई, अत्यन्त गर्वित, सुधारक-पार्टी अधोमुख होकर नीचे गिर पड़ेगी और सनातन-धर्मी परिपूर्ण प्रकार से अपना आधिपत्य प्राप्त कर सकेंगे।

यह नं० १० अत्यन्त ही अधिक महत्वका है जिससे सनातन-धर्मियों की पूर्ण विजय होगी और धर्मध्वंसी-सुधारक नामधारी दल अवनति के गर्त में गिरकर सर्व-नाश को प्राप्त हो जायेगा। इस पर शीघ्र कार्यान्वित होना चाहिये।

ये उपर्युक्त १० अत्यन्त आवश्यक विषय हैं जिनपर यदि सनातनधर्मी जनता, सनातनधर्मी समाज तथा सनातनधर्मी-नेता और सनातनधर्मी राजा महाराजाओं ने ध्यान दिया तो अवश्य

ही सनातनधर्म का बोलनाला होगा और वह अपने विरोधियों का नाश करता हुआ उन्नति के शिखर पर पहुँचेगा और परिपूर्ण सुख भी होजायेगा। इस बात पर अत्यन्त गंभीर दृष्टि से विचार करना अवश्य है।

भारतवर्ष दिनों-दिन अधोगति के गर्त में क्यों गिरता जा रहा है ?

[लेखक-वेदित राजविहारीनाथ नवीन स्वोक्ति शास्त्र रचयिता
आकाशवाणी अलीगढ़]

वर्तमान काल में यूरोप, अमरीका आदि देश सर्व कलाओं में उन्नति के शिखर पर पहुँच रहे हैं। परन्तु भारतवर्ष दिनोदिन अधोगति के गर्त में गिरता जाता है। इसका मुख्य कारण यही है कि पाश्चात्य देशों में तो जहाँ कोई व्यक्ति किसी भी नवीन कार्य के आविष्कार पर उसके अनुसन्धानार्थ खड़ा होता है तो उसका पूर्ण विवरण वहाँ के समाचार-पत्र अत्यधिक ही हय और प्रसन्नता से प्रकाशित करते हैं और फिर दानवीर महानुभाव तथा वहाँ की गवर्नमेंट भी उस नवीन कार्य-कर्ता को अत्यधिक धन-सहायता देती हैं और शीघ्रातिशीघ्र ही लाखों रुपये उसके खर्ची में आ पड़ते हैं। जिससे वह अनुसन्धानकर्ता अपने उत्साहकी अभिवृद्धि के साथ अपने कार्य की गहरी छानबीन करता है और अन्तको वह उसमें पूर्ण सफलता प्राप्त करलेता है। परन्तु यहाँ भारतवर्ष में तो उपर्युक्त साधनों में से कोई भी ऐसा साधन नहीं है। यदि कोई विद्वान् किसी भी विद्या में कोई नवीन खोज करे या किसी प्रकार का आविष्कार करने के लिये गम्भीर अनुसन्धान

करने पर खड़ा होजाये तो कहीं से भी उसको धनसहायता प्राप्त नहीं होती । इन बातों का तो यहां पूरा अभाव ही है । जब भारतवर्ष की सम्पूर्ण पुरानी कलाओं का नाश ही किया जा रहा है, भला वहां कैसे कुछ सहायता मिल सकती है ? कदापि नहीं । यहां तो आजकल मशीनरी की ही बढ़ती हो रही है । दस्तकारी को कोई नहीं पूछता । अब रहे राजा, महाराजा सो स्वयं निज बुद्धि से तो वे कुछ करते ही नहीं, प्रत्युत वह तो गवर्नमेंट इंग्रेजी का ही अनुसरण करते रहते हैं, सो वे भी उसी भारतवर्षकी सम्पूर्ण कलाओं की नाश-कारक नीति पर ही चल रहे हैं, अतएव वह भी कुछ धन-सहायता देने को तय्यार नहीं होते । अब रहगये अन्य दानवीर महानुभाव, सो ये तो अपने ही नगरों में और अपने जाने पूछे व्यक्तियों को ही दान देना जानते हैं । जिस मनुष्य से इनकी जान पहचान ही नहीं और इनके नगर से अत्यन्त दूरका रहने वाला है उसको तो ये एक पैसा भी दान नहीं देते । और सबसे बड़े अभियुक्त इस विषय के भारतवर्षी समाचार पत्रों के सम्पादक-गण हैं जो किसी कार्यकर्ता के गुण गान करना और उसको धन-सहायता दिलवाने के लेख लिखना महान् पाप समझते हैं और वह अपने इस महान् पापके दण्ड स्वरूप महाघोर नरक में पड़ने के भय से ऐसा कोई लेख कदापि भी नहीं लिख सकते । आप का लेख लिखना तो दूर रहा, यदि वही कार्यकर्ता अथवा उसके लिये अन्य कोई विद्या-प्रेमी धन-सहायता संग्रम्धी लेख भेजे तो-उसको भी छापना अत्यंत कलंक और महान् पाप समझते हैं और महाघोर नरक में पड़ने के भय से उसको तो तुरन्त ही फाड़कर रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं । वैसे तो वे सब खान-पान, रहन-सहन, बूट-सूट, जूते, टोप, विदेशी भाषा बोलने, विवाह-प्रथा, कानून तलाक़ आदि

की नकल उतारने में भारी चतुर और बड़े प्रशस्त हैं, परन्तु पाश्चात्य देशों में धन-दान देने और दिलाने की जो उपयुक्त प्रणाली है उसकी नकल उतारने में नहीं है और अपने किसी भारतीय भाई के उत्साह-युक्त कार्य-क्षेत्र में बाधा डालत है। वे यह नहीं सोचते कि किसी के उत्साह-युक्त कार्य-क्षेत्र में बाधा डालना तो महापाप है और इसके फलस्वरूप उनको अशुभ ही महा-घोर नरक के गर्त में गिरना होगा। क्या कभी इस विषय पर भी उन्होंने विचार किया है ? कदापि नहीं। अतएव जिस देश में नवीन आविष्कारक के उत्साह को रोकने के लिये इतने उपर्युक्त कारण उपस्थित हो रहे हैं, वह दृष्ट पाश्चात्य देशों की तरह कभी अभिवृद्धि न कर सक और दिनों दिन अयोग्यता के गर्त में ही गिरता हुआ चला जाये तो इस में आश्चर्य क्या ? इस प्रगति को रोकने के लिये प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है।

सुख का मूल ।

इस जगत् में प्रत्येक मनुष्य को धमानुसार आचरण करना चाहिये। धर्म एक ऐसी वस्तु है जिसके आचरण करने से मनुष्य की हर स्थान पर विजय होती है और वह नाना प्रकार के दुःखों से विमुक्त होता है। यथा—

धर्मेण हन्यते व्याधिर्धर्मेण हन्यते प्रहा ।

धर्मेण हन्यते क्षुण्यतो धर्मस्ततो जयः ॥

जो मनुष्य धमानुसार आचरण नहीं करते हैं, वे पशु के समान हैं, यथा—

धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः ॥

धर्माचरण के लिये विद्याध्ययन करना मनुष्य का परम कर्तव्य है । जो विद्या पढ़े हुए नहीं हैं, वे पशु के समान हैं, यथा—

विद्याविहीनः पशुः ।

जो न तो विद्या पढ़े हुए हैं, न तपस्या करते हैं, न ज्ञानी हैं, न शान्त-स्वभाव रखते हैं, न गुणी हैं, न धर्म करते हैं, वे इस मनुष्य-लोक में पृथ्वी के भार-रूप हैं और केवल नाम मात्र के मनुष्य हैं किन्तु वास्तव में पशु ही हैं, यथा—

येषां न विद्या न तपो न दानं,
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ।
ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता,
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति ॥

यह विद्याभ्यास केवल आयु के प्रथम भाग में ही हो सकता है और उसके लिये समय की पूर्णावश्यकता है । समय को व्यर्थ नष्ट करने से विद्या नहीं आसकती, यथा—

क्षणशः कणशश्चैव विद्यामर्थं च साधयेत् ।
क्षणे नष्टे कुतो विद्या कणे नष्टे कुतो धनम् ॥
विद्या नाम नरस्य रूपमधिकं प्रच्छन्नगुप्तं धनं,
विद्या भोगकरी यशःसुखकरी विद्या गुरुणां गुरुः । —
विद्या वन्द्युजनो विदेशगमने विद्या महादेवता,
विद्या राजसु पूजिता न तु धनं विद्याविहीनः पशुः ॥

विद्या मनुष्य का सुन्दर स्वरूप है, अर्थात् विद्यावान् का सर्वत्र आदर होता है, विद्या एक छिपा हुआ धन है अर्थात् उसे कोई चुरा नहीं सकता । विद्या से मनुष्य को यश मिलता है, सुख मिलता है, विद्या गुरुओं की भी गुरु है । विदेश में विद्या बान्धव की

तरह सहायता देती है, वह यही दयता है, राज्य में विद्या की पूजा होती है न कि धन की, विद्यारहित मनुष्य पशु है।

इस विद्या को न तो कोई चोर चुरा सकता है, न राज्य छीन सकता है, न भाई इस में से भाग मांग सकता है, न यह बोल देने वाली है। इस में एक अद्वितीय गुण है, वह यह कि यह ध्यय करने से दिन प्रतिदिन बढ़ती है, अतः सर्व धनों में विद्याधन सर्वभेद्य है। यह बात निम्न श्लोकों से सिद्ध होती है—

न चोरहार्यं न च राजहार्यं,

न ब्रह्मभार्यं न च भार्यारिः।

ध्यये कृते वर्धते एव नित्यं,

विद्याधनं सर्वधनप्रधानम् ॥

सर्वद्रव्येषु विद्यैव ब्रह्ममादुरनुत्तमम्।

अहार्यत्वादनर्घत्वादसपत्वाच्च सर्वदा ॥

अपूर्वं कोऽपि कोपोऽयं विपते तब भारति !

ध्ययतो वृद्धिमाप्नोति ध्ययमाप्नोति संशयात् ॥

यह विद्या माता की तरह हमारी रक्षा करती है पिता की तरह हमारी मलाई में उत्पन्न रहती है, स्त्री की तरह खेद को दूर कर चित्त को प्रसन्न करती है। दिष्टाओं में निमल यश फैलती है, लक्ष्मी देती है, यह कल्पवृक्ष के समान क्या क्या सिद्ध नहीं कर सकती है ? अर्थात् सब कुछ सिद्ध कर सकती है। यथा—

मातेव रक्षति पितेव हित निभुक्ते

कान्तेव चापि रमयत्यपनीय खेदम्।

लक्ष्मीं वनोति वितनोति च दिक्षु कीर्तिं

किं किं न साधयति कल्पज्जैव विद्या ॥

विद्याध्ययन करने से ही सो मनुष्य प्रखर विद्वान् होता है। उस विद्वान् की सुझना राजा-से भी नहीं की जा सकती अर्थात्

वह विद्वान् राजा से भी बढ कर है क्योंकि राजा तो केवल अपने देश में ही पूजा जाता है किन्तु विद्वान् सब जगह पूजा जाता है, यथा—

विद्वत्त्वं च नृपत्वं च नैव तुल्यं कदाचन ।

स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान् सर्वत्र पूज्यते ॥

इसी विषय में यह और लिख देना अनुचित न होगा कि प्रत्येक बालक के माता पिता का यह प्रथम कर्तव्य है कि वे अपने पुत्रों को विद्याभ्यास करावें । यदि वे नहीं कराते हैं तो वे केवल उन बच्चों का जीवन ही निष्फल नहीं करेंगे, अपितु स्वयं उनके शत्रु बनेंगे और उस बालक का मान कहीं न होगा । जैसे—

माता शत्रुः पिता वैरी येन बालो न पाठितः ।

न शोभते सभामध्ये हंसमध्ये वक्रो यथा ॥

जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है यदि माता-पिता पुत्र को विद्याध्ययन न करावें तो वे उसके शत्रु हैं, वैसे यदि पुत्र न करे और वह मूर्ख हो तो वह शत्रु है, यथा—

पुत्रः शत्रुरपण्डितः ।

एक समय का वृत्तान्त है कि एक मनुष्य का एक पुत्र बहुत ही परिश्रम से विद्याध्ययन किया करता था । किन्तु कुछ दिनों से उसने पढ़ना बन्द कर दिया, तब उसके पिता को दुःख हुआ, कारण वह अपने पुत्र का शुभचिन्तक था । इस पर उसने कहा—

हाहो ! पुत्रक ! नाधीतं सुगनैतासु रात्रिषु ।

तेन त्वं विदुषां मध्ये पङ्के गौरिव सीदसि ॥

ऊपर विद्या के गुणों का वर्णन किया जा चुका है और यह भी बतलाया जा चुका है कि विद्या से ही सुख मिलता है ।

वात्सव में यह सुख किम प्रकार मिलता है, यह निम्नलिखित श्लोक से सिद्ध होगा—

विद्या ददाति विनयं विनयाद्याति पात्रताम् ।

पात्रत्वाद्धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम् ॥

विद्या से नम्रता आती है, नम्रता से पात्रता (योग्यता) आती है, योग्यता से धन मिलता है, धन से धर्म होता है और धर्म से सुख मिलता है ।

अतः सुख का मूल विद्या है ।

K. Vishnu Narayan Asopa,
Govind Bhawan,
Jodhpur

प्राचीन काल के रीति रिवाज का रहस्य ।

प्राचीन-काल से जो रीति-रिवाज अर्थात् प्रथाएँ चली आ रही हैं, उनमें अचानक कुछ न कुछ रहस्य छिपा रहता है । परन्तु आज कल इन प्रथाओं को कुरीतिपूर्ण समझी जाती है । उन में से कुछ रीति-रिवाज इस प्रकार हैं जिन का नीचे वर्णन किया जाता है ।

(१) प्रथम-पुत्र जन्म—जब प्रथम-पुत्र का जन्म होता है, उस समय अत्यन्त उत्सव मनाया जाता है और रिश्तेदारों तथा मित्रगणों को इसी उत्सव में भोजन कराया जाता है । यह सब क्यों किया जाता है ? कारण यह है कि भोजन करने वालों को मानस हो जाय कि यह पुत्र उसके पिता की सारी सम्पत्ति का मालिक होगा । उसको अधिकारी बनाने में कोई बाधा नहीं रह सके ।

(२) गोदी-रस्म-यह प्रथा भी भारतवर्ष में प्राचीन-काल से चली आती है। गोदी की रस्म उस प्रथा को कहते हैं जिस में किसी पुरुष के पुत्र न हो और वह स्वयं अपने सजातीय के पुत्र को अपने घर रख कर अपनी पूर्ण सम्पत्ति का उसको अधिकारी बना दे। सब मित्रों तथा रिश्तेदारों को इकट्ठा करके यह रस्म की जाती है। सब को इकट्ठा इसलिये किया जाता है कि सब उसके गवाह होजावें और जिसको अधिकारी बना दिया जावे उस पर कोई ढावा (मुकद्मा) न कर सके।

(३) यज्ञोपवीत-के अधिकारी केवल तीन वर्ण के ही होते हैं, यथा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। यज्ञोपवीत से हमारे दांतों की रक्षा होती है। कैसे ? जब यज्ञोपवीत होता है तो गुरु कुछ शिक्षा देते हैं। उस में यह भी शिक्षा दी जाती है कि वे Urine House पेशाब घर and Latrine House पैखाने में जावे तो यज्ञोपवीत कान पर धारण करके जाना चाहिये और वहां मुँह नहीं खोलना चाहिये। क्योंकि मुँह में विशुद्ध हवा पहुँचने से दांत कमजोर होजाते हैं। ऐसी राय वैद्यों की भी है। इसमें यही रहस्य पाया गया, कि यज्ञोपवीत हमारे दांतों को कमजोर बनाने से बचाती है।

(४) संवन्ध या सगाई:-यह रस्म शादी (Marriage) के पहले होती है। इसमें जाति (Clan) वालों को बुला कर लिखा-पढ़ी की जाती है। ताकि जाति वाले सब इस सम्बन्ध के गवाह हो जावें। लेकिन प्राचीन काल में यह प्रथा न थी, आज कल ही है।

(५) लग्न:-प्राचीन-काल में कागज पर लिख कर भेजा जाता था और उस में यह लिखा जाता था कि स्वयम्बर अमुक तारीख या तिथि को है। इस में रहस्य यह पाया गया कि

उस कागज से स्वयम्बर में उपस्थित होने की तारीख माहूम हो जावे। और यह लग्न सदा लड़की के घर से लिखा जाता है। क्योंकि लड़की के घर पर ही स्वयम्बर होता है। लेकिन आज कल स्वयम्बर बन्द होने से लग्न में छादी का कार्यक्रम लिखा जाता है और इसी लग्न के कार्यक्रम के अनुसार छादी का तमाम काम होता है।

(६) गणेश-पूजन अथवा माता-पूजन—इसी कारण की जाती है कि स्वयम्बर या छादी बिना विभिन्न-भाषाओं के कुञ्जल-पूर्वक होवे और स्वयम्बर में जब खाते थे तो उनकी पूजन तथा प्रार्थना करते थे कि उन्हें स्वयम्बर में सफलता प्राप्त हो। स्वयम्बर में प्रायः भगवा अवश्य हो जाता था। क्योंकि घर बहुत और बहुत एक होती थी। रहस्य इस में यही पाया गया कि दण्डता शान्ति को स्थापित करें व श्रद्धा सिद्धि को प्रदान करें।

(७) उषटन या चीकसा—छादी में उषटन धरीर पर लगाया जाता है। इस उषटन में इन्धी, बादाम, चिराजी या चारोली, कपूर-काचरी (एक सुगन्धित पदार्थ) व चन्दन का बुराना मिला कर बनाया जाता है। इसी खून को साफ करती हैं। केसर मिला सकने हैं पर वह खून साफ नहीं कर सकती। बादाम व चारोली-बदन के मूल को साफ करती हैं। चन्दन व कपूर-काचरी धरीर को सुगन्धित बनाती हैं।

(८) घाने करना अथवा मौजे—इस में जो युवक स्वयम्बर में जावे या जिस युवक की छादी हो, उस के दोस्त या उस के रिश्तेदार अपने २ घर पर उसे बुला कर मौजन कराते हैं। या उस युवक के घर पर सप्त दोस्त और रिश्तेदार, सामान व कुछ नकद रकम भी मेजते हैं। क्यों ?

सामग्री तथा नकद रकम इस लिये भेजी जाती है कि प्राचीन-काल में हमारे भारत-वर्ष में कोई रेलें तथा मोटर-गाड़ियां नहीं थी। वर के साथ जाने वालों की (जिनको आज कल बाराती कहते हैं) भोजन-सामग्री भेजने के लिये रकम दी जाती थी। अथवा रिस्तेदार वा मित्र भोजन-सामग्री वर के घर न भेज कर स्वयं वर को ही भोजन करा देते हैं। इसका कारण यह है कि वर अपने रिस्तेदारों तथा मित्रों के यहां स्वयं भोजन करके शक्तिमान् बने ताकि लड़की का विवाह होने के बाद वह विजयलक्ष्मी रूप से घर में आवे तो उसको किसी दूसरे के हाथ न जाने देवे।

(९) विनोरी.—उस दो कहते हैं जिस में वर के साथ जाने वाले पुरुष अक्सर खेलते हैं। विनोरी डण्डे से खेली जाती है। और लड़की के घर भी विनोरी निकलती है। यह क्यों ? खास कारण यह है कि स्वयम्बर में बहुधा लड़ाई झगड़े हुआ करते थे तो लड़के वाले और लड़की वाले दोनों विनोरी रूपी कवायद करते हैं जिस से लड़ाई में स्वयं अपनी २ विजय प्राप्त कर सकें।

(१०) काजल और मेंहदी शादी में खास कर वर के लिये निम्न कारण से काम में लाई जाती है।

काजल:—वर तथा वधू दोनों को ही शादी में अधिकतर जागना पड़ता है, क्योंकि हमारे मालवे में प्राचीन काल से यह प्रथा है कि विनोरी खेलते खेलते रात की १२ बज जाती है। इस कारण काजल का प्रयोग किया जाता है कि निद्रा न आसके।

मेंहदी:—वर वधू दोनों के हाथ-पैरों में इसलिये लगाई जाती है कि यह मेंहदी उनके कामदेव को शान्त करदे, अथवा वे उनके हाथ पैरों में शान्ति पहुँचावे।

(११) बाजे का बजाना—बाजे फौज (Military) के सम्मन में बाजा करते हैं। इसका यह कारण है कि बाजों में वीरता भरे गाने गाने जाते हैं जिस से मनुष्यों के कदम आगे बढ़ते चले जायें।

(१२) गाने—औरतें वीरता भरे गीत गाया करती थीं जिस से स्वयम्बर में आने वालों का साहस बढ़े। लेकिन आज कल ये गाने बिगाड़ दिने गये हैं। और इन में मही गालियाँ छुड़ कर दी गई हैं, जो अनुचित है।

(१३) कछरिया बाणा—इस को उम समय पहना जाता है कि जब लड़ाई में कोई भी विजय पाने का मौका न हो। इसी प्रकार छादी (Marriage) में भी यही कछरिया बाणा पहन कर जाते हैं क्योंकि स्वयम्बर में शायद विजय प्राप्त करने का मौका न मिले। इस बाणे को राजपूत लोग छादी में अधिक पहनते हैं। कहीं बाणे को बागा कहते हैं।

अब मैं कुछ हिन्दुओं के त्यहार के बारे में वर्णन करता हूँ।

(१) गणेश चतुर्थी—यह माघ मास में आती है। इस दिन गणेशजी का जन्म हुआ था। इस दिन रत्रि की नारियल तथा लड्डू की बपा की जाती थी, लेकिन भारत आज कल पैसे से कमजोर होने के कारण परंपरा बर्पा करते हैं।

(२) मकर-संकान्ति—इस दिन सूर्य नारायण मकर रेखा से निकलने की ओर जाते हैं इसलिए मकर संक्रान्ति इसका नाम पड़ा, क्योंकि सूर्य मकर रेखा से उत्तर की ओर जाता है।

श्री पल गुप्ता,

नरसिंहगढ़।

" ॐ श्री अज्ञात "

Mysticism in Hindi-literature.

[हिन्दी-साहित्य में रहस्यवाद]

हिन्दी साहित्य में रहस्यवाद की प्रस्तुत परिस्थिति का निरीक्षण करने के प्रथम उसकी उद्गम-अवस्था तथा उसके विकास का विवेचन करना भी आवश्यक अंग है। यह तो निर्विवाद सत्य है कि साहित्य सदैव देश, समाज तथा संस्कृत का प्रतिबिम्ब हुआ करता है। वह सामयिक सभ्यता, आचरण एवं अवस्था का एक व्यक्त विवरण है जो कवि या लेखक के मानस में कल्पना-द्वारा अनुभूत होकर लिपि-बद्ध होता रहता है। इसका यह अर्थ नहीं कि पूर्वानुभव विद्यमान ही नहीं रहते। वह तो पूर्व अनुभवों का प्रस्तुत अनुभवों से एक प्रकार का सामंजस्य खा लेता है कि दोनों की प्रकृति को पृथक् करना भी कठिन है। क्योंकि वह एक बड़े सरोवर की प्रतिम नहीं रहता जिसमें केवल एक ही स्थान के वृक्ष आदि की प्रति-छाया पड़ती रहे और उसका जल शैवाल या रज-कण से आच्छादित रहे। वह तो निर्मल सरिता की भांति अविदित किस अज्ञेय स्थान से निकलकर निरंतर प्रभावित होता रहता है। यदि ऐसा न होता तो वह साहित्य केवल किसी व्यक्ति विशेष या समुदाय विशेष का रह जाता और वह समाज का समष्टि रूप से प्रति-निधि न कहा जाता।

इसी दृष्टि-कोण से जब वर्तमान हिन्दी साहित्य के इस युगान्तर-कारी पर्व की विवेचना करने को अग्रसर होते हैं तो यह कहना पड़ेगा कि आज का रहस्यवाद अपने अतीत की

अनेक स्थितियों की सिमटाव हुये हैं। इस स्थान पर अब इस बात को स्पष्ट करना होगा कि ये अतीत की स्मृतिभा कौनसी ? इनका आशय यही है कि हमें उस रहस्यवाद का चिह्नरूपण करना होगा जो प्रथम-रूप में रहस्यवाद के नाम से प्रस्तुत हुआ और जिसकी निरन्तर प्रेरणा आपके रहस्यवाद में भी प्रभाव रूप से पुनः सञ्चल हो उठी।

प्राचीन रहस्यवाद के समय पर आने के पूर्व यदि हिन्दी साहित्य के उस अध्याय का, जो रहस्यवाद काल से पहिले साहित्य पर अपनी छाप लगाये हुय था, विवेचन करें। जिस से यह प्रकट होजाय कि हिन्दी साहित्य में कब, किस प्रकार, किसक द्वारा और किन २ दशाओं में रहस्यवाद हमारे यहाँ समभव हुआ ?

यह तो स्पष्ट है कि साहित्य की भाषा माधाय्य बोलचाल के परिष्कृत तथा व्याकरण-बद्ध हो-जान से बनती है। अतः हिन्दी भाषा भी अपभ्रंश के बिगड़-जान के पश्चात् का निकला हुआ रूप है। यहाँ पर यह अनिवार्य है कि हिन्दी भाषा की संस्कृतजन्य करने वालों को ध्यान रखना चाहिये कि संस्कृत के साहित्यिक-भाषा बनने के पश्चात् उसका रूप बिगड़ चुका था और हिन्दी उस बिगड़े हुये रूप के अनेक परिवर्तनों के पश्चात् बनी। अस्तु।

हिन्दी की साहित्य भाषा कब साहित्यिक बनी और उसका प्रथम परिष्कारक या परिष्कृत रूप का संस्कार, कौन था, ये सब बातें अभी अनिश्चित-सी हैं। फिर भी हिन्दी का प्रथम काव्य जो पतेबार उपलब्ध है वह माट बारभों का लिखा विशालरासो, वृष्णीरासो आदि है। यों तो कवि पुष्प तथा जगनीक आदि प्रथम कवि माने जाते हैं और ग्रंथ 'सुमानरासो' (९ यों श्रुताब्धि) प्रथम

माना जाता है पर उन कवियों के ग्रंथ अप्राप्य हैं और खुमानरामो के लेखक का परिचय नहीं मिलता ।

इतिहास से स्पष्ट है कि हर्ष की मृत्यु के पश्चात् भारत की केंद्रिक-शासन-शक्ति का हास हो चुका था । भारत की राज्य-सत्ता इस प्रकार विशृङ्खल होकर भिन्न २ राजपूत राजाओं में बंट गई, जिसके एक-सूत्र में ग्रथित न रहने के कारण और उनका क्षत्रियोचित आत्माभिमान केवल स्वार्थ-पूर्ण स्वाभिमान में परिणत होजाने के कारण वे परस्पर लड़ते रहते और चारण लोग उनकी प्रशस्ति के रूप में अपने २ कवित्व का विकास करते । साहित्य के समाज तथा आदर्श का भाषांकित चित्र होने के कारण उस समय का साहित्य केवल उन राजपूत सदासों की वीरता की गाथा-कथा में ही संलग्न था और वह समय फिर वीर-गाथा काल ही कहलाया ।

पर समय परिवर्तन के प्रपंचना-मय चक्र में अवरोध-रूप से चलता रहता है । उत्कर्ष से अपकर्ष तो स्वाभाविक गति है । राजपूतों की वह व्यक्तिगत वीरता यवन-काल में आकर जाति-द्वेष की भयानक लपटों में जलकर खाक होगई और भारत की प्रजा एक वारगी निराश्रित होकर केवल उस अज्ञेय की ओर अभिलपित नेत्रों से कुछ आशा की अभीप्सित होकर आर्द्र होने लगी । हिन्दू-सत्ता अपने स्वातंत्र्य के आवेश में उठी, गिरी, फिर उठी, फिर गिरी और अंत में उमका अस्तित्व तक विलीन होने लगा । हिन्दू-जाति निःशक्त होगई, उमके रक्त में अब वह उबाल न था जो अपने अपमान पर फिर एक बार बौखला उठे । अंत में मानव-शक्ति को जब मानव-रक्षा में असमर्थ पाया तो मानव-प्रकृति अपने ही उत्पादक का अन्वेषण करने को तत्पर हुई कि शायद अगर उनका निर्माता उनकी रक्षा कर सके । यही

समय हिन्दी साहित्य में भक्ति-काल बना । अनेक कवि हिन्दू संस्कृति को मानव-जाति से विशेष मान कर उसकी रक्षा करने को प्रस्तुत होगये । फल-स्वरूप तुलसी तथा छार आदि अद्वितीय कवियों ने हिन्दू-संस्कृति में एक छक्ति देदी जिसके सहारे हिन्दू जाति अब भी अटल रह सकती थी । किन्तु मानव-संस्कृति की रक्षा कौन करे ? हिन्दू-मुस्लिम जातियों के उस व्यवहार से पारस्परिक द्वेष दिन प्रतिदिन तीव्र हो रहा था । इधर हिन्दू-कवि हिन्दू संस्कृति की अमरता प्रकट कर दूसरों को द्वेष मान रहे थे । उधर मुसलमान शासक जाति होने के बल पर हिन्दुओं पर बबरता पूर्ण व्यवहार करते । ऐसे समय मानव-संस्कृति को इन जातियों के समझ कौन रख कर उन्हें तात्त्विक ज्ञान देकर यह समझाता कि तुम सब का एक ही निर्माता है ? ऐसी परिस्थिति में ही हमारे रहस्यवाद का बीजारोपण हुआ और हिन्दू-कवियों की सगुण-भक्ति के विपरीत निर्गुण-भक्ति का निनाद महात्मा कबीर तथा छत्ती कवियों के द्वारा प्रसारित होकर प्रत्येक मानव-मात्र को मोहने लगा । अतः इसी निर्गुण-योग से रहस्यवाद का आत्मा गम समझना चाहिये । हिन्दू-संत, कवियों में भी कुछ रहस्यवाद की झलक थी, पर वह तुलसी तथा छार जैसे कवियों के द्वारा प्रकट न होने के कारण वह प्रमुख-रूप न धारण कर सकी ।

रहस्यवाद के भाष का साधारणतः अर्थ लेकर कुछ भंडों तक उसकी अप्रतिष्ठा की जा रही है, वह कबीर का रहस्यवाद नहीं था । यहां पर वर्तमान रहस्यवाद के विभिन्न अर्थों को छोड़कर केवल कबीर के रहस्यवाद का वर्णन करेंगे । यहां पर यह कह देना भी उचित है कि हिन्दी-साहित्य में उस समय के रहस्यवाद-स्तंभ में केवल कबीर ही ऐसे महाकवि बड़े जासफते हैं जिनके द्वारा रहस्यवाद पूर्ण-रूपेण प्रदर्शित किया गया हो ।

अन्य दूसरे कवि भी ऐसे थे जिनके ग्रंथों में रहस्यवाद की उक्तियां उपलब्ध होती हैं जिनमें मलिक मुहमद जायसी प्रमुख है । फिर भी इन कवियों में ऐसे स्वतंत्र पद्य नहीं मिलते जो केवल रहस्यवाद की कविता के अभिप्राय से ही लिखे गये हों । पद्मावत की कथा के वर्णन में जायसी ने अनेक स्थान पर वर्णनों को इस प्रकार छोड़ा है कि वे रहस्यमय हो गये हैं और आध्यात्मिक या दार्शनिक रूप धारण कर रहस्यवाद की उक्ति ही बन गये हैं । जैसे—

नवौं खण्ड नव पौरी और तहँ वज्र केवार ।

चारि बसेरे सौ चढै, सत सौ उतरै पार ॥ आदि ।

अतः कवीर ही एक ऐसे व्यक्ति ठहरते हैं, जिन्हें हम स्वतंत्र रहस्यवाद के कवि मान सकते हैं । जैसा हम पहले कह चुके हैं कि हिन्दीमें इस निर्गुण-भक्ति का उद्देश्य हिन्दू-मुस्लिम की एकता को करना था । इसी हेतु कवीर के काव्यों में हिन्दू-मुस्लिम संस्कृति का संमिश्रण होना स्वाभाविक था । यही कारण है कि कवीरदास-जी के रहस्यवाद में हम सूफीमत के सिद्धान्तों तथा हिन्दूओं के अद्वैतवाद को मिले-रूप में प्राप्त करते हैं । इसी अद्वैतवाद का कवीर पर प्रभाव भी विशेषरूप से पड़ा । अद्वैत का स्पष्टी-करण यही है कि एक रूप । अर्थात् आत्मा तथा जीवात्मा का एक ही रूप होना । केवल माया का आवरण चढ़ जाने के कारण जीव ब्रह्म को नहीं पहिचान सकता, पर ज्योंही जीव का माया-वरण नष्ट हो पाता है तब जीव ब्रह्म में लीन हो जाता है । इसी पर कवीरजी कहते हैं—

“जल में कुम्भ, कुम्भ में जल है, बाहिर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ, जल जल ही समाना, यहु तत केथौं गियानी ॥

कितना उत्तम सम्बन्ध प्रदर्शित किया गया है ? वास्तव में

अद्वैत-वाद का ऐसा उत्तम उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध होना कठिन है। छोट्टा-म्हा घड़ा जलक ऊपर तैर रहा है, उसमें थोड़ा जल है। अब यह जल बाहिर के जल से कैसे भिन्न है ? घड़े की पतली झिल्ली के नष्ट होते ही यह जल, उस अथाह जल में लीन हो जाता है। तब भी क्या कह सकते हैं कि वे दोनों जल भिन्न थे ? कदापि नहीं। वास्तव में यही दृशा ब्रह्म और जीव की है। जब माया का आवरण जीव के ऊपर नष्ट होजाता है तब जीव उस ब्रह्म में उसी जल की प्रतिम मिलजाता-है, तब ब्रह्म और जीव को भिन्न २ कैसे मान सकते हैं ? यही है कबीर का अद्वैत रहस्यवाद जो हिन्दू-दर्शन से उसे प्राप्त हुआ।

अब कबीर के रहस्यवाद के दूसरे पहलू पर ध्यान डाला चाहिये जिसमें उसका सूफी-सिद्धांत प्रकट होत है।

यह तो स्पष्ट है कि कबीर की रहस्यवादीता पर जो हिन्दू संस्कृति का प्रभाव पड़ा, वह दार्शनिक तथा ज्ञानाभ्यासी था। यद्यपि कबीर एक प्रकाण्ड पंडित तो न थे पर तो भी कर्तसंग से उन्होंने अगाध ज्ञान प्राप्त कर लिया था और इसी ज्ञान-द्वारा वे हिन्दू तथा सुमलमानों को समान-दृष्टि से उपदेष्ट किया करते और पक्षपात-हीन बातें कहा करते। उन्होंने सुमलमानों को कहा है—

“ पकरी पाटी खाती है, माकी काही खात ।

जो नर बकरी खात है, तिनका कौन हवाल ॥

हिन्दू-मुस्लिम भेद की निरर्थकता पर कहते हैं—

‘ गहना एक कनक है गहना, इन मैह भाव न दृजा ।

फइन सुनन को दुई करि थापिन इक निमाज इक पूजा ॥

यह सूफीमत के अनुसार कबीर का रहस्यवाद उतना ज्ञान जन्य नहीं रहा जितना वह प्रेम-प्रवृत्त होगया। कारण, सूफीमत

का स्वयं ही प्रेमाश्रयी होना था । और इस प्रकार के रहस्यवाद के प्रदर्शन में कवीर का यही अभिप्राय था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रेम से रहने लगे और अपनी मानवीयता को पहिचान कर पारस्परिक अन्तर्द्वेष छोड़ दें । जहां ब्रह्म को पहिचानने में ज्ञान का आश्रय लेना पड़ता था, वहां अब परमात्मा के प्रति प्रेम मान कर कवीर की कविता में प्रेम का एक अपूर्व संमिश्रण बन गया । वह अलौकिक प्रेम-साधना का अनुयायी नहीं, अपितु सरस, कपट-रहित है और उसमें कुछ भी भेद नहीं मानता । वे कहते हैं:—

यह तत वह तत एक है, एक प्राण दुई गात ।

अपने जियसे जानिये, मेरे जियकी घात ॥

उठा वगुला प्रेम का, तिनका उड़ा आकाश ।

तिनका तिनका से मिला, तिनका तिनके पास ॥

“जो देखे सो कहे नहीं, कहे सो देखे नांहि”

सुने सो समझावे नहीं, रसना, दृग, श्रुति काहि ॥

इस प्रकार कवीर के रहस्यवाद का निरूपण कर कहा जा सकता है कि वह विशेष दार्शनिक था और उसमें सूफी-भावनाओं के सामंजस्य से प्रेम-मय होकर विशेष सजीव तथा सुखद होगया । आप के रहस्यवाद की प्रतिम कोरा प्रश्नवाची तथा निरुत्तर नहीं । उसमें जीवन का एक सजीव उत्तर था, जीवन-समस्या का एक सुखद समाधान था । जीवन के उत्थान और पतन को देख कर वह आपकी भांति कांप न उठा । कठोर यातनाओं की कुलिश-पीड़ा से चिह्ला कर उसने निरभ्र किसी अव्यक्त को संबोधन नहीं किया किंतु वह एक वीर की प्रतिम जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में डंटा रहा । वह केवल निराशा के सान्द्र नैश आवरण पर ही न टिका रहता, किंतु उस स्वर्ग-प्रकाश को धारण किये था जो उन्नति की

ओर ठेलने में समर्थ हो। यह आज की भांति 'मैं' नीर मरी
इस की बदली 'या' 'कोई विस्तृत नम एक कोना' बन मानव
धुंदला को प्रकट करने वाला नहीं था, अथवा—

“तुझे बीच पाती अपने में,

तो चिरजीवन की प्यास बुझा

लेवी उस छोटे घण अपने में”

फर कर मानवभक्तित्व को इतना पतित करने वाला नहीं
था। उनके जीवन के उज्ज्वल भविष्य की एक प्रकाशमान
आभा थी जो प्रत्येक मानव-हृदय में एक प्रकार की शक्ति का
संचार करती।

वाल्मीकि में कबीर ही सर्व प्रथम हिन्दी के रहस्यवाद-कवि
हुए। सभी संत कवियों में वैसे बड़ा रहस्यवाद मिलता है पर
उनका कर्म्य विशेष कर कबीर ही का श्रेष्ठ है। विश्व-कवि रवीन्द्र
स्वयं भी कबीर के कृतज्ञ हैं क्योंकि उनके रहस्यवाद का बीज
कबीर ही में विद्यमान था।

कबीर के अतिरिक्त सफ़ी कवि, कुतबन, आपसी, उसमान,
आदि प्रेम-मार्गी कवियों ने भी अपने काव्यों में रहस्यवाद की
बलिर्पा प्रकट की है जो विशेष कर आध्यात्मिकता की द्योतक
हैं। किंतु इनका रहस्यवाद कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं अंकित
करता। यही कारण है कि इनका रहस्यवाद हिन्दी के रहस्यवाद
के इतिहास में गणित या मास्य नहीं है। किंतु इतना तो मानना
पड़ेगा कि इनके काव्यों से विशेष प्रकार की प्रेरणा प्राप्त हुई।

अब यहां से हट कर हमें वर्तमान काल पर आना चाहिये।
अर्थात् साहित्य में रहस्यवाद का दूसरा नाम अथावाद भी है।
वास्तव में हिन्दी में इस समय रहस्यवाद या अथावाद का प्रसार
होना सामयिक अवस्था का फल है। यूरोप के नीति-काव्य के

विकास के साथ २ जव बंगला में भी गीति-काव्य की आराधना आरंभ हुई, उस समय हिन्दी साहित्य कैसे बच रहता ? भारत के कवियों में सर्व प्रथम रवीन्द्र बाबू ने 'गीतांजली' के रूप में पश्चिमीय तथा पूर्वीय का अनुपम सामंजस्य कर भारतवर्ष की हिन्दी के लिये एक नया युग रखा और वास्तव में (Gitanjali is a synthesis of western and oriental elements) ही सिद्ध हुई जिसमें उमरखैयाम तथा कबीर के पथ-चिन्ह स्पष्ट झलकते हैं । इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर हिन्दी-साहित्य में भी 'लीरिक' कविता के आधार पर लोगों ने कविताएँ बनाई और उन्हें रहस्यवाद से पुकारने लगे । दूसरे युग में Blank verse का भी काफी चलन था जो हमारे हिन्दी में 'लीरिक' से मिलकर नये रूप में प्रस्फुटित हुआ और लोग इस प्रकार की कविताओं को रहस्यवाद अथवा छायावाद कहने लगे । पर यह रहस्यवाद या छायावाद प्रकृति-रहस्यवाद से कोसों दूर था । पर होते होते हिन्दी में भी ऐसे युगान्तर-कवि प्रकट हुये, जिन्होंने रहस्यवाद को तत्त्वमय बनाया ।

इन्हीं कवियों की श्रेणी में बाबू जयशङ्करप्रसाद सर्व प्रथम आते हैं । उन्होंने कविता वास्तव में जायसी तथा उमरखैयाम के आधार पर छायावाद के रूप में प्रकट हुई । उसे हम प्रकृत-रहस्यवाद तो नहीं कह सकते, पर हां छायावाद उस में उच्च कोटी का था । उनकी 'आँखें', 'लहर' आदि पुस्तकें वास्तव में अमर होने योग्य हैं । जिन में मानव-प्रकृति को उन्होंने बड़े अनूठे ढङ्ग से अङ्कित करने का सफल प्रयास किया है । प्रसादजी के काव्यों में मानव-जीवन की निरर्थकता तथा वैराग्य को जीवन की सजीवता से इस प्रकार मिलाया गया है कि वह जीवन की समष्टि परिभाषा बन जाय । 'आँखें' के लिये वे कहते हैं—

ओ पनी-भूत पीड़ा थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई ।

दुर्दिन में आँख बनकर, यह आप परसने आई ॥

फिर देखिये—

कुल वृ पड़े घात से, भरे हृदय का घाव ।

मन की कथा व्यथा-भरी, बैठो सुनते जाव ॥

कहाँ जाते वन ।

पी लो छवि-रस माधुरी, सींचो जीवन-बेल ।

जी लो सुख से आधुमर, यह माया का खेल ॥

मिलो स्नेह से गले ।

बने प्रेम तरु तले ॥

यह प्रसादजी के कविता की सरसता जो वास्तव उमर
सौपाम का प्रतिनिधि बन कर कहती है—

“ यह रमणीय वनस्पति जिसकी सुदुल हरितम है विलसित ।

जल माला का अमर मान्य यह जिस पर हम दोनों आभित ॥

आह, तनिक आश्रय ले धीमे तन्नि ! कीन सकता है फल ।

क्रियके विस्मृत मधुर अमर से हुई उन्मूलित अचिदित यह ॥

पर इतना होने पर भी प्रसादजी में वह प्रकृत रहस्यवाद नहीं
जो “जल में कुम्भ, कुम्भ में जल” और “बाहिर भीतर पानी”
कह कर माया का मर्म समझाने और जीव का पर्दा हटा कर
ब्रह्म से मिल्वाते । यहाँ तो माया का आदेश है अतः मानव
जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न कर । अस्तु ।

प्रसादजी के पद्यान् कुछ एक कवियों की टोली-सी आई
जिन्होंने रहस्यवाद तथा कथावाद का बहुत सुन्दर निरूपण
किया । यों तो आम्बकल के अतुल्य गीत लिखन वाले सभी
भयन को रहस्यवादी मानते हैं पर उन्हें छोड़कर वास्तव में
जो कवि हैं उनमें पर्यवर्तित त्रिपाठी, सुमिश्रानन्द पंत, महादेवी

वर्मा, मोहनलाल सहतो तथा भगवतीचरन वर्मा आदि मुख्य हैं, बाकी के फुटकर कवि स्वतन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जा सकते ।

निरालाजी भारत के अद्वैतवाद को लेकर रहस्यवाद का निर्माण करने वाले हैं । यद्यपि उन की सभी कविताएँ इस दार्शनिक रंग में नहीं रंगी हैं और नीचे दरजे की हैं, पर जहाँ पर उन्होंने इस अद्वैतरहस्य का प्रयोग किया है वहाँ काव्यत्व उच्च कोटि का है ।

“ तुम प्राण और मैं काया,

तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म, मैं मन-मोहिनी माया ।

पंतजी ने पश्चिमीय प्रश्रय लेकर रवीन्द्र की भांति वैष्णव कविता की भी सहायता ली है । पर इनका रहस्यवाद विशेषकर प्रकृति-मय है । दार्शनिक तत्व इतना न तो प्रबल है और न जीवन के गूढ़-तत्व उसमें सुलझाये गये हैं । पंतजी पहाड़ी होने के कारण प्रकृति-सौन्दर्य के विशेष प्रेमी हैं और मधुर भावुक हैं । यही कारण है कि इनकी कविता में प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति का साक्षात्कार हुआ है । इनकी पल्लव, ग्रंथी, गुंजन तथा वीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं और रहस्यवाद-स्तंभ में विशेष महत्त्व रखती हैं । उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी है । जैसे—
प्रथम रश्मि का आना रगिनी, तूने कैसे पहिचाना ।

कहां कहां हे बाल विहगिनी, पाया तूने यह गाना ॥

फिर देखिये—

अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास ।

डालता पातों पर चुप चाप, ओस के आंध्र नीलाकाश ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि पंतजी की कविता के प्रकृति के सौन्दर्य में जो रहस्य है उसी को उन्होंने अपनी भावुक कल्पना द्वारा प्रकट किया है ।

जो घनी-भूत पीका थी, मस्तिष्क में स्मृति सी छाई ।
दुर्दिन में आँसु बनकर, वह आप भरसने आई ॥

फिर देखिये—

कुल वृ पड़े घात स, भरे हृदय का घाव ।
मन की कथा व्यथा-भरी, बैठो सुनते जाव ॥

कहाँ जाते चले ।

बी लो छवि-रस माधुरी, सींचो जीवन-बेल ।
जी लो सुख से अत्युग्र, यह माया का खेल ॥
मिलो स्नेह स गल ।

घने प्रेम तरु तले ॥

यह प्रसादजी के कविता की सरसता जो वास्तव उमर
खैयाम का प्रतिनिधि बन कर कहती है—

“ यह रमणीय वनस्पति जिसकी मृदुल हरितम है विलसित ।
जल माला का अक्षर मान्य यह जिस पर हम दोनों आश्रित ॥
आह, तनिक आश्रय ले धीमे तन्नि ! कौन सकता है कह ।
किसक विसृज्य मधुर अक्षर से हुई उन्मूल्यसित अभिहित यह ॥

पर इतना होने पर भी प्रसादजी में वह प्रकृत रहस्यवाद नहीं
जो “जल में कुम्भ, कुम्भ में जल” और “बाहिर भीतर पानी”
कह कर माया का भर्म समझाने और जीव का पर्दा हटा कर
ब्रह्म से मिलावात । यहाँ तो माया का आदेश है अतः मल्लव
जीवन को सुखी बनाने का प्रयत्न कर । अस्तु ।

प्रसादजी के पद्यात् कुछ एक कवियों की टोली-सी आई
जिन्होंने रहस्यवाद तथा कायावाद का बहुत सुन्दर निरूपण
किया । यों तो आशुतोष के अनुकूल गीत लिखने वाले सभी
अपने को रहस्यवादी मानते हैं पर उन्हें छोड़कर वास्तव में
जो कवि हैं उनमें धर्मदास त्रिपाठी, सुमित्रानन्द पंत, महादेवी

वर्मा, मोहनलाल महतो तथा भगवतीचरण वर्मा आदि मुख्य हैं, बाकी के फुटकर कवि स्वतन्त्र रहस्यवादी नहीं कहे जा सकते ।

निरालाजी भारत के अद्वैतवाद को लेकर रहस्यवाद का निर्माण करने वाले हैं । यद्यपि उन की सभी कविताएँ इस दार्शनिक रंग में नहीं रंगी हैं और नीचे दरजे की हैं, पर जहाँ पर उन्होंने इस अद्वैतरहस्य का प्रयोग किया है वहाँ काव्यत्व उच्च कोटि का है ।

“ तुम प्राण और मैं काया,

तुम शुद्ध सच्चिदानन्द ब्रह्म, मैं मन-मोहिनी माया ।

पंतजी ने पश्चिमीय प्रश्रय लेकर रवीन्द्र की भांति वैष्णव कविता की भी सहायता ली है । पर इनका रहस्यवाद विशेषकर प्रकृति-मय है । दार्शनिक तत्व इतना न तो प्रबल है और न जीवन के गूढ़-तत्व उसमें सुलझाये गये हैं । पंतजी पहाड़ी होने के कारण प्रकृति-सौन्दर्य के विशेष प्रेमी हैं और मधुर भावुक हैं । यही कारण है कि इनकी कविता में प्रकृति की सौन्दर्यानुभूति का साक्षात्कार हुआ है । इनकी पल्लव, ग्रंथी, गुंजन तथा वीणा आदि उत्कृष्ट पुस्तकें हैं और रहस्यवाद-स्तंभ में विशेष महत्व रखती हैं । उनकी मधुर कल्पना बड़ी अनूठी है । जैसे—

प्रथम रश्मि का आना रंगिनी, तूने कैसे पहिचाना ।

कहां कहां हे बाल विहगिनी, पाया तूने यह गाना ॥

फिर देखिये—

अचिरता देख जगत की आप, शून्य भरता समीर निःश्वास ।

डालता पानों पर चुप चाप, ओस के आँसू नीलाकाश ॥

कहने का अभिप्राय यह है कि पंतजी की कविता के प्रकृति के सौन्दर्य में जो रहस्य है उसी को उन्होंने अपनी भावुक कल्पना द्वारा प्रकट किया है ।

अब महादधी बर्मा की ओर अग्रसर होइय । यदि रहस्यवाद की दृष्टि से देखा जाय तो महादधी ही एक सर्वोत्कृष्ट कविपत्री ठहरती हैं । उन्होंने जीवन के करुणराग का दार्शनिक तत्त्व नब से बड़े मीठे स्वर में गाने का प्रयास किया है और जीवन के उत्त्व को कई अर्थों तक खोलने का प्रयत्न किया है । पर इनके रहस्यवाद में मानव-व्यक्तित्व इस विश्व में बहुत ही शुद्ध है, कठण है और मानव-जीवन एक क्षणिक तथा नैराश्य-पूर्ण । इन के नीहार, रस्मि, माध्व गीत तथा नीरञ्जा आदि एक से एक घड़ कर हैं और नीलमा पर सेकमरिया पुरस्कार भी प्राप्त हो चुका है । इनका काव्य वेदना-प्रधान तथा उस में आत्मानन्द की अनुभूति से पूर्ण है । वास्तव में रहस्यवाद ने यही आकर क्रमिक विकास पाया और एक ठण्ड कोटी का बनकर सम्माननीय बन गया । इन के प्रत्येक पद में मानव-जीवन की वेदनाध्वनि की विशेष झङ्कार मिलेगी । जो दार्शनिक तत्त्वों से विशेष अनुरक्षित हैं । जैसे—

उनसे कैसे छोटा है, मेरा यह मिथुन जीवन,
उनमें अनन्त करुणा है, हममें असीम घनापन ।

कितनी करुणा कितने संदेश पथ में बिख जाते बन पराग ।

गाता प्राणों का तार तार, अनुराग भरा उन्माद राग ॥

इन पंक्तियों में हृदय की आकांक्षा है, विह्वलता है और उन्माद है । फिर देखिये—

मरे जीवन में उसकी स्मृति भी तो विस्मृति बन जाती,

उसके निर्जन मन्दिर में क़या भी छपा हो जाती ।

क्यों यह निमेष खेल सजनि, उसने मुझ से खेल-छा है ॥

फिर देखिये—

धन्य मेरा अन्यथा, अवसान है मुझकी सबेरा,

प्राप्त आकुल के लिये सज़ी मिठा खेल अमेरा ।

मिलन का मत नाम ले, मैं विरह में चिर हूँ,

शलभ ! मैं शापमय वर हूँ ! किसी का दीप निष्ठुर हूँ ॥

इन पंक्तियों से यह विदित होगा कि महादेवी वर्मा के रहस्यवाद (जीवन-राग के करुण तत्व) ने कितनी कोमलता से मानव-हृदय को छूने का सफल प्रयास किया है। वास्तव में रहस्यवाद महादेवी वर्मा के हाथों से ही ऐदिल रहस्य बना और जीवन के इस पट का प्रथम प्रकाश अनुभूत हुआ।

मोहनलाल महतो तथा अन्य नवोदित कवि भी इस ओर काफी प्रगति कर रहे हैं और जिन में रामकुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, रामेश्वर शुक्ल आदि कवियों ने भी काफी महत्व-पूर्ण कार्य किया है।

आज बीसवीं शताब्दी में रहस्यवाद हिन्दी-साहित्य का एक प्रमुख आवरण बन गया है। पर इतना होते रहने पर भी रहस्यवाद अभी अन्तर्साहित्य महत्व को न पासका है। यद्यपि इन कविताओं में खड़ी बोली कोमल होकर आर्ड है पर अप्रासादिकता बहुत है और कविता केवल लाक्षणिकता की मूर्ति बन कर ही हमारे सन्मुख प्रस्तुत हो रही। भाषा, वाक्य-विन्यास तथा छंद-विधान तो एक भारी परिवर्तन के चक्र में पड़े हैं, जिनका क्या भविष्य होगा, नहीं कहा जा सकता। जैसे, निरालाजी के वाक्य-विन्यास के ढंग तो विचित्र हैं, वे अपने बादल राग में कहते हैं—

ऐ निर्वधः—

अंध तम-अगम-अनर्गल बादल !

ऐ स्वच्छंदः

मंद-चंचल समीर-गन्ध पर उच्छ्रल ।

भाषा की क्लिष्टता भी अपनी सीमा को तोड़ कर आगे बढ़ गई है और पंत्तजी तो भाषा-जाल से कुछ तो वैसे कविता के अर्थ

को रहस्य मय बना देते हैं। अतः भाव, अनुभूति और कल्पना की प्रधानता होने लगे मी उसका साहित्य जाता रहता है। कवि अपने युग का प्रतिनिधी हैं और उसे युग के आदर्श के अनुकूल ही अनुभूति-काव्य का चित्र-पट पर अंकित होना आवश्यक है। अतः इस रहस्यवाद के कवियों को इस ओर ध्यान देना अनिवार्य होगा। वैसे हिन्दी-साहित्य में इस एक प्रकार का युगांतर समझना चाहिये। जो हिन्दी कबल पौराणिक आसपानों को ध्वस्त करने में थी उसमें भी आज कल स्वतंत्र कल्पना तथा प्रकृति आचरित हो रही है और यह युग अपना विशेष अस्तित्व रखने लगा है।

शायद है हिन्दी-साहित्य में एक दिन यह आवे जब यह युग भी अन्तर्साहित्य के रहस्य को प्राप्त कर सके।

ओ३म् शान्ति । ओ३म् शान्तिः । ओ३म् शान्तिः ।

कु० गोपाललाल पुराहित

॥ श्री ॥

वैदिक सभ्यता में स्त्रियों का स्थान

By R. V. Kumbhare M.A. B.T. T.D. (London)

Inspector of Schools, Government of Jodhpur
Jodhpur

१. उन्म

वैदिक काल में स्त्रियों का स्थान क्या था ? यह जानना परामर्शपूर्ण है, क्योंकि वर्तमान हिन्दू-सभ्यता वैदिक-सभ्यता से ही उत्पन्न हुई है। अतः एव आज कल के विद्वानों को, विशेषतः हिन्दू-धर्म के अभिमानियों को, वैदिक-कालीन स्त्रियों के

विषय में जानना अत्यावश्यक है । इस छोटे से लेख में वैदिक कालीन स्त्रियों का जीवन स्थूल-रूप से देने का प्रयत्न किया है ।

साधारणतः लड़कियों का होना अच्छा नहीं समझा जाता था । यदि पुत्र न होवे तो कुलकी शोभा नहीं बढ़ती थी । ऐतरेय ब्राह्मण शुनश्शेषाख्यान में पर्वत और नारद ऋषि हरिश्चन्द्र के यहां जाते हैं । वहां पर यह संवाद है ।

शतं जाया बभूव । तासु पुत्रं न लेभे । पुत्रं ब्रह्माण इच्छध्वम् ।

लड़कियां आपत्ति समझी जाती थीं और पुत्र कुलका प्रकाश समझा जाता था । इस संबन्ध में नीचे लिखा मंत्र देखिये—

अत्र ह प्राणः शरणं ह वासो रूपं हिरण्यं पशवो विवाहाः ।
सखा ह जाया कृपणं ह दुहिता ज्योतिर्ह पुत्रः परमे व्योमन् ।

पुत्रों का होना कदाचित् इसलिये योग्य समझा जाता था कि इस आर्यावर्त में जब आर्य लोग आये ही आये थे उनको पुरुष-चलकी अधिक आवश्यकता हो । कुलकी वृद्धि करने के लिये भी पुत्र की आवश्यकता अधिक समझी गई हो । “हमें बहुत पुत्र मिलें, इस पुरुष को पुत्र होवें, पुत्र तो हमारी ही आत्मा है,” ऐसे वाक्य ब्राह्मण और गृह्य-सूत्रों में आते हैं ।

भ्राता भ्रातृस्थानो वा । पुत्रान्विन्दावहै बहून् ।

पुमसोऽस्य पुत्रा जायन्ते य एवं वेद । आत्मा वै पुत्रनामासि ।

२. बाल्यावस्था ।

पुत्र या पुत्री का जन्म दसवें मास में होता था । प्रथम जन्म-ते ही दूध या शहद चटाया जाता था । इसके बाद माता का स्तनपान कराया जाता था । पहिले दस दिन बड़े चिन्ता के समझे जाते थे और इसी लिये शांति-सूत्रों का पाठ किया जाता था । नाम-करण बाहरवें दिन किया जाता था । जैसी लड़कियां बड़ी होतीं उनके केश और नखों की तरफ और दातों की तरफ

विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था। “झावन्ती और कुनखी” ये दोष समझे जाते थे। केश पहाये जाते थे और उनको गुंथा भी करते थे, जिसकी “भोपशा” यह संज्ञा है और पीछे बांध भी जाते थे जिसकी “कपर्दी” यह संज्ञा है। इसी को महाराष्ट्र में “बुवड़ा” कहते हैं। और आज कल की नई सम्पत्ता की स्त्रियाँ बहुत पसन्द करती हैं। “चतुष्कपर्दा युवति सुपञ्चा” ऐसा वणन वेद में आता है। इस प्रकार की कल-रचना पुस्तक में करते थे। रुद्र का वर्णन “कपर्दी” छन्द से किया है।

“ नमः कपर्दिने च ध्युचकक्षाय ”

“ इमां रुद्राय त्वसे कपर्दिने ” ।

लड़कियाँ मांग कावती थीं। नीची एवं अन्दर का बल पहिना करती थीं। उस पर ‘प्रचार’ नाम का बल परिधान करती थीं। कन्धे के ऊपर ‘बाम’ जिसको महाराष्ट्र में “खेला” कह सकते हैं ओढ़ने की प्रथा थी। यह प्रथा महाराष्ट्र में बूढ़-स्त्रियाँ अभी तक काम में लगी हैं। नेत्रों में लड़कियाँ एवं स्त्रियाँ अन्न डाल करती थीं और यह अन्न भी में तय्यार किया जाता था।

इमा तारीरविषवाः सुपत्नीर्गन्धनेन,

सर्पिषा संविधन्तु । “चक्षुर्गन्धर्जनम्”

कमर में कन्दोरा पहिना करती थीं जिसमें तीन लठ्ठें हुआ करती थीं इसको “त्रिरुता” कहा करते थे। हाथ में बांधने का एक प्रकार का ताबीज हुआ करता था, जिसकी “प्रतिसरा” कहा करते थे। बाजू-बंद पहिनने की भी प्रथा थी। इसकी “खादि” यह संज्ञा थी। गले में सोने की माला, जिसको ‘निष्क’ कहा करते थे पहिना करती थीं। मस्तक में मणि पहिना आया करता था जिसको “कुंभ” कहते थे, जिसको आजकल “बोर” कहते हैं।

३. उद्योग

जैसे पुत्र पढ़ाये जाते थे वैसे लड़कियां भी पढ़ायी जाती थीं । वे वेद पढ़ा करती थीं । यहां तक कि उनका उपनयन संस्कार भी हुआ करता था । लड़कियों के लिये अलग अलग नाम दिये जाते थे । जिससे यह मालूम होता है कि लड़कियें कुटुंब में कौन २ से काम करती थीं । 'दुहिता' यानी लड़की यह शब्द 'दुह्' धातु से होता है । इससे यह ज्ञात होता है कि लड़कियां गायों का दूध निकाला करती थीं । तैत्तिरीय ब्राह्मण में "पेश-स्करी" शब्द आया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे कपड़ा भी गूंथती थीं । उसी ब्राह्मण में "नड्वला" शब्द आया है, जिससे यह ज्ञात होता है कि वे टोकरियां भी बनाया करती थीं ।

४. विवाह

लड़कियों के लिये विवाह करना अत्यावश्यक नहीं था । जो प्रपंच नहीं करना चाहती थीं किन्तु ज्ञानार्जन में अपना समय बिताना चाहती थीं, वे विवाह नहीं भी करती थीं । ऐसी स्त्रियों को "ब्रह्मवादिनी" कहा जाता था । जो स्त्रियां स्वयं पढ़ाती थीं उनकी "आचार्यिणी" यह संज्ञा थी । जो लड़कियां विवाह न करके अपने पिता के यहां रहती थीं, उनके कई नाम हैं, जैसे अमाजुर, पित्रशन, घोषा, अपाला इत्यादि । विवाह तभी होता था जब वे युवावस्था प्राप्त करलेती थीं । लड़के और लड़कियां साथ पढ़ा करती थीं, और एक दूसरे का प्रेम होने पर उनका विवाह भी होजाता था । पुरुष की स्त्री से प्रेम-याचना करने की प्रथा वेद-काल में प्रचलित थी ।

स्त्र्यो देवी मुपसं रोमानां यर्यो न योषामभ्येति पश्चात् ।

लड़की का गौरवर्ण का होना अच्छा समझा जाता था ।

युवं श्यावाय रुशतीमदत्तम् ।

नष्ट हुए प्रेम को पुनः उत्पन्न करने के लिये प्रयत्न किये जाते थे। अथर्ववेद में “स्त्री-कर्माणि” नाम के काण्ड में इसका वर्णन आता है। कभी कभी छोटा भाई बड़े भाई के पहिल ही विवाह कर लेता था। जिसको “परिविविदान” कहा करते थे और उसकी स्त्री की “परिविविदाना” यह संज्ञा है। कभी कभी बहिन अपने बड़े भाई के पहिल विवाह कर लेती थी। उनको “दिधीपू” और उनके पति को “दिधीपू-पति” कहा करते थे। विवाह करने के समय “सहधर्म चराच” “हम दोनों साथ ही धर्म का आचरण करेंगे।” ऐसी प्रतिज्ञा करते थे। माता-पिता की सम्पत्ति से भी कन्याओं का विवाह हुआ करता था और घर-संशोधन के समय घर में क्या क्या होना चाहिये और लड़की के क्या २ लक्षण होने चाहिये, इसका वर्णन गृह्य सूत्र में मिलता है। कभी कभी धन देकर भी स्त्री प्राप्त की जाती थी।

घननोपतोप्यो पयच्छेत्त स आसुरः ।

क्योंकि “आसुर” यानी असीरिया वृक्ष की लिये सुन्दर हुआ करती थी और उसको खरीदना पड़ता था। यदि कन्या सुन्दर हो और चाहे वह अच्छे कुलकी न हो तो उसका साथ भी विवाह करने के लिये भीत्र निषेध नहीं किया जाता था।

“स्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि” ।

कन्यादान के समय बधू को अलङ्कार पहिनाकर उदक छोड़ कर दान देना चाहिये और उसके पुर्ति में दक्षिणा भी देनी चाहिये, ऐसी प्रथा वेदों के समय में थी।

अलङ्कृत्य कन्यामुदकपूर्वा दद्यात् ।

इसी का रूपान्तर दहेज (Dowry) में हुआ और इसका

विकृत स्वरूप आज बंगाल और महाराष्ट्र में दिखाई देता है ।
गाय और बैल देकर भी विवाह होता था ।

“गोमिथुनं दत्त्वोपयच्छेत् स आर्षः” ।

असभ्य लोगों में लड़की को चुरा कर या मारपीट कर भी विवाह हुआ करते थे । ऋग्वेद में “सत्येनोत्तमिता भूमिः” इससे प्रारंभ होने वाला सूत्र है । जिसको विवाह-सूक्त भी कहते हैं । जिसके मंत्रों को पढ़ने से यह जान पड़ता है कि प्राचीन आर्यों की विवाह की कल्पना बड़ी ही उदात्त थी । यहां तक की आज कल के भी सभ्य समझे जाने वाले राष्ट्रों में भी ऐसी उदात्त कल्पना अंशमात्र में भी दृष्टिगोचर नहीं होती । आज विवाह-संस्था के ऊपर बड़े हमले हो रहे हैं और अपन आज कल के हिन्दू पश्चिमी सभ्यता का अनुकरण करते हैं । विवाह एक उपहास हो गया है । इसका स्वरूप पाश्चात्य देशों में कहीं कहीं इतना विकृत होगया है कि शादी कुछ दिनों के लिए भी हो सकती है और तोड़ी भी जा सकती है । थोड़े ही दिनों में उनके घटस्फोट का अनुकरण अपन करने वाले हैं । प्राचीन सभ्यता का ज्ञान नष्ट होने के कारण से और विवाह-संस्था के सात्विक तथा धार्मिक उच्चतम तत्वों को भूल जाने के कारण गन्दे पानी का प्रवाह जिधर लेजाता है उधर अपन बहते चले जाते हैं ।

५-गृह-कुटुम्ब में गृहिणी का स्थान ।

इदुं व में गृहिणी का स्थान वहिन से अधिक ऊंचा समझा जाता था ।

एतस्मात्समानोदर्या स्वसा न्योदर्या

यै जायाया अनुजीविनी जीवति ।

वह घर की सम्राज्ञी समझी जाती थी और उसकी अनुमति के सिवाय कोई भी घर का पत्ता भी नहीं हिल सकता था ।

सम्राज्ञी सशूर भव सम्राज्ञी यश्रवां भव ।

ननादरि सम्राज्ञी भव सम्राज्ञी अधिदृष्टु ।

मत्प्र ऐसा क्यों न हो जब कि वह अच्छे दस पुत्रों को—
पीरों को—प्रसव कर कुल की प्रतिष्ठा को बनाने वाली है ।

पीरसर्देवकामास्यो नार्त्त नो भयद्रिपदश्च चतुष्पदे

इमां त्वमिं द्रुमीश्च सुपुत्रां मुमगां कृणु ।

दद्यास्यां पुत्रानावेहि पतिमेकादशं कृषि ।

पत्नी का स्थान पति के बराबर हुआ करता था । यहाँ तक कि उसका बगैर अधिदोत्र भी नहीं हो सकता था । यजमान से यजमान-पत्नी अधिक भेड़ समझी जाती थी । स्त्रियें समा में आ सकती थीं, आध्यात्मिक बाद-विवादों में भाग लेती थीं । एक पति की एक से अधिक स्त्रियें हो सकती थीं । किन्तु एक स्त्री के एक से अधिक एक ही समय पति नहीं हुआ करते थे ।

तस्मादेकस्य बहवो जाया भवन्ति नैकस्तै बहवः सहपठय ।

याज्ञवल्क्य के दो स्त्रियें थीं । वैश्वेयी और कात्पयिनी । कमी कमी कीटुंबिक संपत्ति के लिये झगड़े भी हुआ करते थे । कुटुंब में समय समय पर आपस में झगड़े हुआ करते थे । पति और पत्नी में भी कात्पय उत्पन्न हो जाता था और उनको एक करन का विधि भी हुआ करते थे । ये विधि अथर्ववेद में दिये हुए हैं ।

जायापत्ये मधुमतीं वाचं वदतु शान्तिं वाम् ।

स्त्रियें महीन में रजस्वला हुआ करती थीं और उनको 'रजयत्री' इस संज्ञा से पुकारा जाता था । स्त्रियों को पिशाच की बाधा होने का भी उल्लेख पाया जाता था

तस्या दुहिता गन्धर्वगहीता ।

राजा के पार या अधिक राजिणों हो सकती थीं । "ग्रन्थिनी"

तो वह कहलाती जो कि यज्ञों में मुख्य स्थान ग्रहण करती थी । 'परिवृत्ति' वह होती थी जिसको नाराजगी से त्याग दिया हो । 'पालादली' वो जो कि राजा को प्रमत्त करने के लिये अधिकार न दी हुई हो । 'वाचाता' वो जिस पर राजा की विशेष प्रीति हो । यों तो नैतिक-बन्धन बड़े कड़े थे और प्राचीन स्त्रियों का पति-व्रत्य-धर्म संपूर्ण जगत् में प्रसिद्ध है । इसी का अनुकरण राजपूत स्त्रियों ने प्राणार्पण कर बतलाया और आज भी सामान्यतः हिन्दू-जाति की कुलीन स्त्रियें करती हैं । यदि गलती से गलत रास्ते पर कोई स्त्री चली जाती तो उसके साथ दया का वर्ताव किया जाता था । उसको मन्मार्ग में लाने का प्रयत्न किया जाता था । इस विधि को "वरुण-प्रकाश-विधि" कहते थे । हरेक समय में और हरेक सभ्यता में अच्छी और बुरी प्रवृत्ति के मनुष्य हुआ करते हैं, वैसे प्राचीन समय में भी थे । ऐसी स्त्रियें भी हुआ करती थीं, जिनका नैतिक आचरण शुद्ध नहीं हुआ करता था । समाज में वेश्यायें भी हुआ करती थीं, जिनको "आतित्वरी" इस संज्ञा से पुकारते थे । अनीति से गर्माधारण भी हुआ करता था । और उमका पात भी स्त्रियें करती थीं जिसकी 'अतिष्कद्वरी' यह संज्ञा थी । कुमारी को भी बच्चा होजाता था, जिसको "रहस्रह" कहते थे । बुरे प्रवृत्ति के पुरुष चाहे जिस स्त्री से-वृषली के साथ-भी गमन करते थे ।

वृषलिगमनमैथुनसंगमात् ।

कोई ऐसे भी पतित हुआ करते थे कि जो अपनी गुरु-पत्नी के साथ भी गमन करते थे

गुरोर्दाराभिगमनात् ।

ऐसे पतितों को पावन करने का एवं उनको सन्मार्ग पर लाने का समाज प्रयत्न करता था ।

६ गृह-व्यवस्था

घर में स्त्री के लिये या तो अलग हिस्सा या कमरा हुआ करता था, जिसको “पत्नीनां सदनम्” कहते थे। मकान में ‘सद’ यानी सुन्द बरामद हुआ करते थे। स्वयंपाक-गृह की तरफ तो विशेष प्रकार से ध्यान दिया जाता था। “शिक्य” यानी “छींके,” “परिणास्य” यानी बतन, “कुंम” यानी घड़े हुआ करते थे। “दत्ति” यानी चर्म के कुप्य हुआ करते जिनमें तेल, घी या दूध भी रक्खा जाया करता था। मकान में “पय्यङ्ग” शल्य हुआ करता था जो कि “सद” नाम के बरामदे में लटकवाया जाता था। “प्रोष्ठ” यानी लकड़ी के पट्टे होते थे और सोन के लिये “तन्य” यानी खाटें हुआ करती थीं।

इस वर्णन से यह सुचारु रूप से झट होगा कि प्राचीन आर्यों के गृह कैसे व्यवस्थित हुआ करते थे, और उनमें सुख की सामग्रियों भी कैसी विपुल होती थीं ? गृहिणी वह अच्छी समझी जाती थी जो कुटुम्ब में लगने वाली आवश्यक वस्तुओं को पहिल ही से जमा कर रख लेती थी। इसीलिये उसको “पुराधि” कहा करते थे।

पुराधिर्योपा ।

यह पद हमझा इसीलिये काम में आता है।

यदि पति मर आय और कुटुम्ब में कोई सन्तान न होने के कारण कुटुम्ब की वृद्धि न हो तो कबल कुटुम्ब की वृद्धि के लिए एक ही सन्तान उत्पन्न करने के लिये स्त्री अपने दवर के साथ सहगमन कर सकती थी, इसको “नियोग” कहते हैं।

को पां श्रयश्चा विधवेव देवरे मयं योपा कणुते स घ स्य आ ।

कभी कभी विधवायें दूसरा विवाह भी करती थी, जिसका उल्लेख नीचे के मंत्र में है —

उदीर्य नापाभि जीवलोकां गतामुमेतमुपशेष एहि

हस्तग्रामस्य दिधिषा स्तवेदं पत्युर्जनित्वमाभिसंवभूय ।

‘विधवा-विवाह’ यह आज कल एक बड़ा वादग्रस्त प्रश्न हो बैठा है । कई पंडित ऐसे मिलेंगे जो विधवा-विवाह को निषिद्ध मानते हैं और यह भी कहते हैं कि विधवा-विवाह के लिये वेदों में कोई आधार नहीं है । दूसरा पक्ष ऐसे भी विद्वानों का है जो कहते हैं कि विधवा-विवाह में निषेध है, ऐसी कोई बात नहीं और इसके लिये आधार हैं । वे ऊपर दिये हुए मंत्र का आधार देते हैं, जिसका अर्थ इस प्रकार है—

“हे स्त्री, तूने इस मरे हुए पति के पास शयन किया है तो इस जीवित लोगों के समुदाय को देख । इस प्रेत के पास से उठ और इधर आ और पुनर्विवाह की इच्छा करने वाले तेरा पाणि-ग्रहण करने वाले इस पति का भार्यात्व स्वीकार करने के लिये तय्यार हो ।”

आज इस लेख में विधवा-विवाह के जटिल प्रश्न की चर्चा करने की आवश्यकता हुई । विवाह यह मन की तय्यारी पर निर्भर है । जिस पति का अपनी पत्नी पर अथवा जिस पत्नी का अपने पति पर यथार्थ सात्विक और उत्कट प्रेम होता है, उनके लिये पुनर्विवाह की आवश्यकता ही प्रतीत न होगी । जहां पर ऐसे प्रेम का अभाव है, या वैवाहिक जीवन का आस्वाद लेने की प्रबल इच्छा है, वहां उसे रोकना भी बड़ा कठिन है । आर्यावर्त की असंख्य स्त्रियाँ इस असिधारा-व्रत का पालन करती हैं और इसके प्रतिकूल उदाहरण भी समाज में दृष्टिगोचर होते हैं । प्राचीन काल में भी विधवा-विवाह हुआ ही करता था, ऐसा नहीं, किन्तु होता ही नहीं था, ऐसा भी नहीं था । जिसमें समाज सुसंगठित होकर ओजस्वी तथा प्रकृतिशील बने, ऐसा प्रयत्न प्राचीन आर्य करते थे । किस समय किस बात की आवश्यकता है, इसका

विचार का प्राचीन आर्य हरेक विवाह करते थे । विधवाओं को समाज में सम्यक् प्रकार से रखते थे । उनका स्थान उतना पवित्र और दुःखमय नहीं था, जितना आज है ।

युवं ह कृधे युषमग्निनाशयुं युवं विधत्त विधवाःसुखम्भय' ।

इसमें विधवाओं के संरक्षण का उल्लेख है । सती होना प्राचीन समय में प्रचलित था ।

॥ श्री ॥

जीवन कर्म और आनन्द का समन्वय है ।

[लेखक—पं० मदनमोहन मालवीय अय्यर]

हमारा जीवन इस संसार में क्यों हुआ ? प्यर्थ तो कोई भी बात नहीं होती । सबका कुछ न कुछ अर्थ है ही । फिर इसका क्या अर्थ है ? क्या वहाँ हम साधु बनकर 'दुनियाँ ठगना मक्कत से, रेली खाना छक्कर से' वाली लोकशक्ति को परिवर्तित करने आये हैं । एक कहता है 'धार्मिक जीवन को यदि सफल बनाना है तो ईश्वर-भजन करो' । मानव-जीवन दुर्लभ है । मानव बुद्धि का सदुपयोग केवल ईश्वर का आप है । दूसरा इसके ठीक विपरीत मानन्द पूर्णक पढ़े पढ़े मौन उठाना ही जीवन का वास्तविक ध्येय समझता है । पर वास्तविकता क्या है, यह कौन जाने ?

पंगु न होने पर भी हाथ पैरों के पट्टी बांधकर पंगु होने का बहाना करने वाले कमल गुंड हैं । जब हृदय पर आलस्य ने डरा आ जमाया तो निकड़े माँग कर मरने के लिये । कपटी बेप, कष्टर का त्रिपुड और घन पर भस्म लगा पदि

जीवन का ध्येय होता तो वह तो चुटकियों का खेल है। साधु बनना केवल एक ढोंग है। ईश्वर ही जाने उनके जीवन में क्या जीवन है ?

ईश्वर-भजन और मौज उड़ाने का कार्य तो उस स्थान पर भी हो सकता है जो ईश्वर का निवास स्थान है और जिसका नाम-करण हमारी कल्पना ने 'स्वर्ग' रक्खा है। फिर इस संसार में हमारी आवश्यकता ही क्या है ? यदि ईश्वर का मानव-सृष्टि करने का सिद्धान्त अपनी प्रशंसा सुनना है तो वह स्वर्ग में भी हमको पंक्तिबद्ध खड़ा कर के अपनी प्रशंसा करने को बाध्य कर सकता है।

हाँ ! ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के हृदय में उपस्थित है। गीता में भी कहा है:—

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशोऽर्जुन ! तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥

गीता अध्याय १८, श्लोक ६१.

तो फिर ' आपन मुख तें आपन करणी ' का वर्णन दोष है ही। स्वयं ईश्वर सदा अपनी प्रशंसा करता रहे, यह बात कितनी हेय है।

हमारे यह कहने का तात्पर्य ईश्वर को भूला देने का नहीं है। जब हम स्वयं उसके अंश हैं तो उसकी ओर आकर्षित ही होंगे, पर जीवन का ध्येय ईश्वर-भजन मान लेना कहां तक ठीक है। हमें तो यह बात कुछ पाखण्ड-सी प्रतीत होती है।

मौज उड़ाने की बात तो और भी उपहासास्पद है। मश्नद के सहारे बैठकर अपना हाथ, पैर भी न हिलाना, मूर्तिवत् मूक होकर बैठे रहना, कैसा स्वर्ग ? पर वे भी कुछ न कुछ करते ही हैं। इस दृष्टि से तो पत्थर ही सर्वश्रेष्ठ वस्तु है जो कुछ भी नहीं करता। उसे भी हिम, वर्षा और ताप सब कुछ सहना

पड़ता है। अचेतन पदार्थों में भी कर्म-भावना रहती है। मौज उठाने की बात तो केवल वार्ता है जो निराधार है।

अच्छा तो फिर हम क्यों आये हैं ? आवश्यकता बिना तो कोई काम ही नहीं होता। यदि हमारी आवश्यकता ही न होती तो फिर हम जन्म क्यों लेते ?

हम इस संसार में कुछ काम करने के लिये आये हैं। हम यहाँ कुछ कर दिखाने के लिये आये हैं। हम चाहते हैं कि कुछ काम करें। बच्चा जब छोटा रहता है तब ही कुछ-न-कुछ काम करने लगता है। वह कभी किसी खिलौने को उठाकर मुँह में दबाता है या कभी अपने हाथ के अँगूठे को ही मुँह में रख लेता है। बड़ा होकर वह मिट्टी में खेलने लगता है। मिट्टी क चर बनाता है। कूप खोदता है। उनके अन्दर पानी भर देता है और ईसता हुआ अपना बचपन व्यतीत कर देता है। उस छोटे जीवन में भी वह काम करता है और ईसता है। उन कामों से अपना मन-बहलाव करता है और इस ही तरह वह धीरे धीरे बड़ा हो जाता है।

बड़ा होते ही उसे पट की चिन्ता आ सताती है। बुद्धि कुछ प्रगति की ओर अग्रसर होती है और वह ईश्वर-मग्न को छोड़ कर, मौज को तिलाप्रलि देखकर, काम की ओर अनायास ही झुक जाता है। प्रत्येक मनुष्य यदि माँगकर खाने पर उतारू हो आय भोग-महार में दाहाकार हो जाय। इस ही तरह कोई दूकान म्योस्त है और कोई नोकरी करता है।

बुद्ध चाहे होजाय पर काम की लगन मिटती नहीं। गुंडों के अतिरिक्त सब अपना काम करते हैं। इस ही तरह बचपन, युवा ब्रम्हा और बुढावस्था सब में काम प्रधान है। महारमा तुम्ही दामजी न भी कहा है कि—“काम प्रधान विश्व रचि राखा।

मनुष्य जीवन का पहला मुख्य ध्येय कर्म है। अन्य सब बातें इसके अन्तर्गत ही हैं।

स्फूर्ति प्रत्येक वच्चे से लेकर बड़े तक में है। सब ऊँचे उठना चाहते हैं, नीचे गिरना नहीं। सब बचपन में बड़े होने के मनके लड्डू बनाया करते हैं। धीरे धीरे यही सब बातें प्रयत्न के रूप में प्रस्फुटित होती हैं और जीवन को सफल बनाने के लिये हम साधन एकत्रित करते हैं। इन साधनों को एकत्रित करने का कर्म ही जीवन का मुख्य ध्येय है और इस के द्वारा ही हमें जीवन-तत्त्व की प्राप्ति होती है।

अतः कर्म करना जीवन का पहला मुख्य ध्येय है। पर कर्म के साथ आमोद सदा रहता है और रहना भी चाहिये। जीवन इस संसार में कर्म के लिये हुआ है, पर केवल कर्म-प्रधान जीवन भी नीरस है। यदि मनुष्य सदा काम ही काम किया करे तो न मालूम क्या हो ? उसे कुछ शान्ति और मन-बहलाव अवश्य चाहिये। यदि ऐसा न हो तो जिस तरह घोड़े को अधिक पीटने पर वह अड़ने लग जाता है, उसी तरह मनुष्य कर्म से थक जाता है और आलसी हो जाता है।

प्रकृति ने यह सब सोच ही लिया होगा। इस ही लिये तो उसने कर्म के साथ साथ आमोद या मन-बहलाव को भी स्थान दिया है। वस, यही एक वस्तु है जिससे हमें कर्म की थकान मालूम नहीं होती। आप यदि कभी मित्रों के साथ दो चार कोस पैदल गये हों तो आप आमोदयुक्त कर्म की सफलता का रहस्य जल्दी समझ सकते हैं। गण्णों में रास्ते चलने का काम इतना शीघ्र हो जाता है कि हमें पूरी तरह यह भी तो मालूम नहीं होता कि हम कहां आ गये ? वस, रास्ता शीघ्र ही तैकर लिया जाता है।

हम जो काम करते हैं उसमें कुछ मन-बहलाव अवश्य होना

चाहिये। यदि आप कोई पुस्तक पढ़ें और उस में कुछ आगे की सामग्रियाँ एकत्रित न हों तो आप उसे वहाँ ही री की टोकरी में रख देंगे और फिर शायद उस पुस्तक को कभी देखेंगे भी नहीं। यह ही हाल सब अन्य बातों में भी है। भोजन का कर्म बातों के मन-बहलाव में घीघ्र ही समाप्त हो जाता है।

कहने का तात्पर्य यह है कि जीवन का प्रत्येक कर्म आमद बिना पूरा नहीं पड़ता। बाजार में कई बानियें अपनी दुकानों पर बैठे पंखी हिलाया करते हैं और किसी खरीदने वाले की राह दिखाते हैं। पर व लोग ओ इधर उधर फिरने के साथ साथ कुछ चीजों की इधर उधर की बहार सुनाते रहते हैं, अपनी वस्तु के जल्दी ही बिक जाने का कारण, दिन का कार्य को थोड़ी ही देर में पूरा करके घर आ जाते हैं। यह है आमोद और कर्म का समन्वय करने से जीवन की सफलता का एक दृष्टान्त। ऐसे दृष्टान्त एक दो नहीं, सैकड़ों हैं। कहां तक गिनाते जायें ?

परन्तु यह जीवन आमोद ही आमोदमय न होना चाहिये। फिर कर्म करने को मन नहीं रहता है। 'अति सर्वत्र वर्जयेत्'। किसी भी वस्तु की अधिकता अच्छी नहीं है। सम भाग ही सब से भेड़ है। अतः हम जीवन को कर्म और आमोद का समन्वय कहा जाय तो ठीक ही है। इस में कोई अशुक्ति नहीं।

आस्तिकता मत अथवा मानसिक अनुभव ?

लेखक—मादेलर असुतकाक के. माधुर धर्म प.

असह्यत कालेन जीवयुग ।

मनुष्य की बुद्धि का कहां अन्त होता है ? उसके सप्रेम की मीमा कहां होती है ? कहां उसका सामर्थ्य थक कर रह जाता

! किस परिधि के उपरान्त मनुष्य के आत्म-विश्वास को का लग कर उसे यह प्रतीत होता है कि वह विवश है? किन रिस्थितियों के चक्कर में डांवाडोल होकर वह उद्धार को असंभव मानता है? वह कौनसा क्षण है जब वह कल्याण की प्रतीक्षा में बैठा हुआ, सफलता की ओर टकटकी लगाये, अपनी ही आंखों से अन्यथा होने की संभावना निश्चित रूप से देखता है—और हाथ पैर नहीं हिला सकता? उसी विवशता के क्षण में ईश्वर-भाव की उत्पत्ति होती है; वही असामर्थ्य ईश्वर की महत्ता का मान-दंड है; उसी असंभव-संभाव्य में ईश्वरीय विभूति का उसे दर्शन होता है। यथार्थतः, मनुष्य का अन्त ही ईश्वर का आदि है।

संसार मनुष्य की परीक्षा-भूमि है। इस खिलवाड़ में कितने सचेत रहते हैं? कितने गहरे पानी में डूब जाते हैं? कितनी प्रवंचना है इस खिलवाड़ में! मनुष्य को कर्ता का रूप मिल गया। उसे अपनी सामर्थ्य और शक्ति का ज्ञान हो गया। उसमें अहं की उत्पत्ति हो गई। इस अहं की जड़ में केवल यही आभास, यही आत्म-विश्वास है—मैं कर्ता हूँ, मैं शक्तिमान् हूँ। मनुष्य स्वयं अपने को ईश्वरत्व प्रदान कर देता है, क्योंकि अहं-शक्ति ईश्वर की ही परिभाषा है। मनुष्य को अपने इस नकली ईश्वरत्व की झोंक में सच्चे ईश्वरत्व का कभी आभास होता ही नहीं। केवल तब, जब समय की कसौटी पर, दुःख की ज्वाला में, निराशा से पिघल कर उसकी आन्तरिक अक्षमता छटपटा कर अपना यथार्थ, संकुचित, सीमा-शोभन रूप दिखा देती है, तब ही वह अपने से बड़ी किसी शक्ति का अनुभव अथवा अनुमान करता है। उसके सामने असंभव नामकी एक निराश भावना है; केवल हृदय में लुकी छिपी, क्षीण-सी, अस्पष्ट-सी,

एक और भावना है—“यदि यह हो जाय तो जानूँ ! नहीं जी यह भी कमी हो सकता है ? क्या जाने फिर भी !” यह ईश्वरत्व का अनुमान है । ऐसा प्रत्यक्ष संभव होना ईश्वरत्व का अनुभव है । उस अनुभव का परिमाण ईश्वरत्व की महत्ता है, उस असंभव-संभूत का आन्धाद ईश्वर का अनुग्रह है ।

मनुष्यत्व की द्वार में ईश्वर-विश्राम का जन्म है । परन्तु मनुष्य द्वार से भागता है यह द्वार को दूर रखन की चेष्टा करता है । इस परमेश्वर-अस्वीकार के यद्यर्थ में दो रूप हैं—कमण्यता और अहमाश । कमण्यता की आड़ में अहंभाव अपना ईश्वरमाश विरोधी आकर्षण फैलाये रहता है । यदि अहमाश और चेतनता (क्योंकि चेतनता ही कर्म है) की संसृष्टि का नाम संसार है, तो कहा जा सकता है कि संसार वह सौम्यरूप वाली संस्था है जो अत्यन्त सुघातुरूप से ईश्वर-भाश का विरोध करती है । यदि स्वयं संसार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा के लिये ही है, तो इस लीला में कितने विमुग्ध और किर्कृत्य-विमूढ़ हो गये हैं ? कमल एक विश्वास है, कमल एक आशा है—जिसने परीक्षा में डाला है, वही उद्धार करेगा—

तेषामहं समुद्धर्ता सृष्ट्युर्मसारसागरात् । अथवा—

अहं त्वां सवपापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच ।

मनुष्य अपने मुक्त अहं की लाश से सिपटा हुआ उस पराक्षकिमान् अहं की प्रतीक्षा में बैठा है—

कस्तन बांधे हुए तार पे तारे पे पार बैठे हैं ।

बहुत आग अमे पीछे जो है पैयार बैठे हैं ॥

न छेड़ पे नगहते पाये बहारी राह लग अपनी !

तुझे अठखेलियाँ छाँटी, यहाँ बेजार बैठे हैं ॥

यही प्रतीक्षा मनुष्य के ईश्वर का मानस-स्वरूप है ।

ईश्वरत्व का यह मानमिक अनुभव ही यथार्थ आस्तिकता है। अन्यथा, आम्निकता का एक निर्जीव कङ्काल भी मंमार में सर्व-व्याप्त है। संसार ने ईश्वर का विरोध बड़े सौम्यरूप में किया है— यथार्थ ईश्वर का केवल मौखिक आह्वाहन, और नकली ईश्वर (अहं) का अनुकरण। इन बे-मेल के धागों से जीवन की पवित्रता कैसे बुनी जाय ? किर्मी ने सफाई से कहा, किर्मी ने पांडित्य से काम लिया, परन्तु उजड़ जुलाहा कबीर तो विष्कूल मुँहफट निकला, जो जीम पर आया बर्दा कह गया और चलता बना—

माला तो कर में फिरे, जीम फिरे मुन्व मांहि।

मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिग्न नांहि ॥

आस्तिकता की यह मानस-अनुभव वाली परिभाषा केवल उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मौखिक स्मरण वाली परिभाषा, परन्तु इससे उनकी यथार्थता में अन्तर नहीं पड़ता। इस प्रकार मानमिक अनुभव को ही ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण मानने में कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं:—

१. सबको ऐसे मानसिक अनुभव नहीं होते। जिन्हें नहीं होते, क्या उन्हें आम्निक न कहा जाय ?
२. भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता के होते हैं, क्या हममें उनकी आस्तिकता की मात्रा में अन्तर पड़ता है ?
३. क्या यह अनिवार्य है कि ऐसे मानस अनुभव का प्रभाव स्यायी होता है ?

अपने को आम्निक नहीं कहना अपने ही आत्मसम्भाव को धक्का पहुँचाना है। इसी लिये हम अपने को आम्निक कहते हैं। इसीलिये हमने आस्तिकता की परिभाषा उतनी बाली और अ-विशेष कर दी है कि प्रत्येक मनुष्य का कार्यक्रम उसमें समा

एक और भावना है—“यदि यह हो जाय तो जानूँ ! नहीं जी यह भी कमी हो सकता है ? क्या जाने फिर भी !” यह ईश्वरत्व का अनुमान है । ऐसा प्रत्यक्ष संभव होना ईश्वरत्व का अनुभव है । उस अनुभव का परिमाण ईश्वरत्व की महत्ता है, उस अभिव्यक्ति-संभूत का आस्वाद ईश्वर का अनुग्रह है ।

मनुष्यत्व की दार में ईश्वर-विश्वास का जन्म है । परन्तु मनुष्य हृत् से मागता है वह दार को दूर रखने की चेष्टा करता है । इस परामर्श-अस्वीकार के यथार्थ में दो रूप हैं—कर्मण्यता और अहमाश । कर्मण्यता की आड़ में अहमाश अपना ईश्वरभाव विरोधी आवरण फैलाय रहता है । यदि अहमाश और चेतनता (क्योंकि चेतनता ही कर्म है) की संसृष्टि का नाम संसार है, तो कहा जा सकता है कि संसार वह सौम्यरूप वाली संस्था है जो अत्यन्त सुचारुरूप से ईश्वर-भाव का विरोध करती है । यदि स्वयं संसार की सृष्टि मनुष्यों की परीक्षा के लिये ही है, तो इस लीला में कितने विमृग्ध और किंकर्षण्य-विमूढ़ हो गये हैं ! केवल एक विश्वास है, केवल एक आशा है—जिमने परीक्षा में डाला है, वही उद्धार करेगा—

तपामहं समुद्धर्ता मृत्युसंसारसागरात् । अपवा-

अहं त्वां सबपापिभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः ।

मनुष्य अपने भुद्र अहं की लाल से सिपरा हुआ उस पराशक्तिमान् अहं की प्रतीक्षा में बैठा है—

कल्ल बांधे हुए सर पे तेर पंथार बैठे हैं ।

बहुत आग जमे पीछे जो है सैयार बैठे हैं ॥

न छड़ पं नगदत्त वादे बहारी गह लग अपनी !

तुझे अटखेलियाँ सझीं, यहां पंथार बैठे हैं ॥

यही प्रतीक्षा मनुष्य के ईश्वर का मानस-स्वरूप है ।

ईश्वरत्व का यह मानसिक अनुभव ही यथार्थ आस्तिकता है । अन्यथा, आस्तिकता का एक निर्जीव कङ्काल भी संसार में सर्व-व्याप्त है । संसार ने ईश्वर का विरोध बड़े सौम्यरूप में किया है— यथार्थ ईश्वर का केवल मौखिक आह्वाहन, और नकली ईश्वर (अहं) का अनुकरण । इन वे-मेल के धागों से जीवन की पवित्रता कैसे बुनी जाय ? किसी ने सफाई से कहा, किसी ने पाण्डित्य से काम लिया, परन्तु उजड़ जुलाहा कबीर तो बिल्कुल मुँहफट निकला, जो जीभ पर आया वही कह गया और चलता बना—

माला तो कर मे फिरे, जीभ फिरे मुख मांहि ।

मनुआ तो चहुँ दिशि फिरे, यह तो सुमिरन नांहि ॥

आस्तिकता की यह मानस-अनुभव वाली परिभाषा केवल उतनी व्याप्त नहीं है जितनी कि मौखिक स्मरण वाली परिभाषा, परन्तु इससे उसकी यथार्थता में अन्तर नहीं पड़ता । इस प्रकार मानसिक अनुभव को ही ईश्वरीय सत्ता का प्रमाण मानने में कुछ ऐसे प्रश्न उठ सकते हैं:—

१. सबको ऐसे मानसिक अनुभव नहीं होते । जिन्हें नहीं होते, क्या उन्हें आस्तिक न कहा जाय ?
२. भिन्न भिन्न व्यक्तियों के मानस-अनुभव भिन्न भिन्न गहनता के होते हैं, क्या इससे उनकी आस्तिकता की मात्रा में अन्तर पड़ता है ?
३. क्या यह अनिवार्य है कि ऐसे मानस अनुभव का प्रभाव स्थायी होता है ?

अपने को आस्तिक नहीं कहना अपने ही आत्मसम्भाव को धक्का पहुँचाना है । इसी लिये हम अपने को आस्तिक कहते हैं । इसीलिये हमने आस्तिकता की परिभाषा उतनी ढीली और अ-विशेष कर दी है कि प्रत्येक मनुष्य का कार्यक्रम उसमें समा

जाय । “हम आस्तिक हैं”—इसी को आस्तिकता का प्रमाण मान कर प्रत्येक मनुष्य ‘मम’ कह कर छुटकारा पा जाता है । परन्तु हमारे हृदय को एक जगभियन्ता, पराशक्ति का सत्ता में, ‘अस्ति’ में, विश्वास नहीं । यह विश्वास तभी हो सकता है, जिस क्षण हमारे हृदय पर यह छाप बैठ जाय कि हमारी मानव-सामर्थ्य और मेधा के अनुसार ‘असंभव’ को भी संभव कर सकने वाली एक शक्ति है, जिस क्षण हमें विश्वास हो जाय कि हमारे बल और बुद्धि की सीमा ही बल और बुद्धि की यथाथ सीमा नहीं है जिस क्षण हमें विश्वास हो जाय कि हम नगण्य हैं—एक विशाल शक्ति के सामने, हम कुछ हैं—एक अपरिमित क्षमता के समक्ष, हम वास्तव में कर्ता नहीं हैं, क्योंकि कर्ता की सामर्थ्य स्वच्छन्दता और फल-प्राप्ति-शक्ति हम में नहीं है—उसी क्षण हम ‘तत्त्वतः’ आस्तिक हैं । जिस यह विश्वास नहीं, वह आस्तिक नहीं, चाहे वह मीठ हो, ठपासक हो अथवा आत्म-प्रवचक न हो ।

जैसे यह अनिवार्य नहीं कि सब आस्तिक हो ही, वैसे ही यह भी अनिवार्य नहीं कि आस्तिक भी प्रत्येक क्षण ‘आस्तिक’ हों । ईश्वर के अस्तित्व से मानसिक साक्षात्कार भी परिस्थितिवश अथवा भावना की दृष्टा से किसी किसी क्षण ही होता है, उसी क्षण मनुष्य वास्तव में आस्तिक होता है । आस्तिकता को आस्तिक-बालू का नाम देकर धर्म और सम्प्रदाय की भेगी में घसीटना ग़लत है क्योंकि आस्तिकता एक मानस अनुभव है, किसी धर्म-प्रणाली की भाँति कोई संस्कार-समूह, अथवा दार्शनिक-सिद्धान्त, अथवा धार्मिक-विधान नहीं ।

आस्तिकता जनसाधारण की पितापुत्रागत सांप्रदायिक सम्पत्ति नहीं है । इस विषय में जनसाधारण की पोल कबीर ने

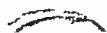

दुख में सब सुमिरन करें, सुख में करे न कोय ।

जो दुख में सुमिरन करे, (तो) दुख काहे को होय ?

वास्तव में, अधिकतर, दुःख ही मनुष्य को ईश्वर का अनुभव कराता है । परन्तु इसका यह तात्पर्य नहीं की सुख में सुमिरण करने वाले को दुःख या विपत्ति होती ही नहीं । किसी भी वन्दनीय साधु संन्यासी ने संसार से तंग आकर महात्मापन नहीं पाया । मीरां को क्या दुःख था ? स्रग्दाम को एक वेश्या की झिड़की ही तो मिली थी । तुलसी क्या केवल अपनी पत्नी के ताने से तिलमिला कर उस अपमान के प्रतिशोध में राम-मय हो गये थे ? तात्पर्य यह है कि आस्तिक को हमारा सांसारिक दुःख, दुःख प्रतीत नहीं होता—चाहे उसे विष दो, चाहे अग्नि में डालो, चाहे फांसी चढ़ाओ । प्रह्लाद की आस्तिकता और मीरां की भावना संसार के द्वन्द्वों से परे थी । उनकी दृष्टि में परमेश्वर की इस लीलामय रचना में वैषम्य को स्थान ही नहीं है—फिर क्या विष, क्या अमृत ? आस्तिकता, वास्तव में, केवल इसी मनोवृत्ति का नाम है । क्या यह मनोवृत्ति इतनी सस्ती और सर्व-व्यापी है कि प्रत्येक मनुष्य निःशङ्क होकर आस्तिक होने का दावा कर सके ?

‘ अस्ति ’ के मानस अनुभव की गहनता भी सब में एक-सी नहीं होती । यह तो कोई तर्क नहीं कि पुराने भक्त और आस्तिक ही अद्वितीय हैं, फिर भी, प्रह्लाद, मीरां और नरसी से अपनी तुलना करते हुए यही कहना पड़ता है कि सब के अनुभव एक ही मात्रा के नहीं होते । न यही माना जा सकता है कि दुःखमोचन के अवसर पर अपने अपने दुःख की गरिमा के अनुसार ही अनुभव की गहनता होती है । दुःख एक (relative) शब्द है । जो एक के लिये दुःख है, वह दूसरे के लिये बाधा-

मात्र ही हो सकता है। कबीर के 'दुख में सब सुमिरन करे', पर तत्पय अपने आपक दुखों की असह्य मात्रा से ही है। दुख सब के मिश्र भिन्न है, परन्तु सब में यह बात समान है कि मनुष्य के लिये वह असह्य की मात्रा को पहुँच गया है। उस मनुष्यातीत मात्रा से परे ईश्वर की सत्ता स्पष्ट व्यक्त होती है।

यथाय आस्तिकता का एक ही क्षण भी तीर्थ-फल से अधिक लाभदायक है क्योंकि उस एक ही क्षण में मनुष्यक मानस-तीर्थ की शुद्धि हो जाती है।

पसा अनुमय स्वीयी रहता है कि नहीं ?

यह मनुष्य की परिस्थिति, उसके जीवन और संस्कारों पर निर्भर है। अथवा ही, ऐसे अनुमय की सत्ता की कोई सीमा नहीं क्योंकि कदूर से कदूर नास्तिर, अथात् सत्य बोल कर अपने दो नास्तिक कहन वाले भी, एक ही क्षण में मर्दब के लिये आम्निर बन सकन हैं। परन्तु यह अनिवार्य नहीं। जिनका अहंभाव एक बार गूर गूर होकर फिर उत्पन्न हो जाता है, व इम अनुमय की सत्ता स्वीकार काफ़ि यही कह सकन हैं—“कमी रही ! मंगार है, मय प्रकार की बातें फटी होती हैं ! उनक गंगा गिर गंगाहागिर मन्कार इतन प्रवत् है, अथवा परिस्थिति उन्हें गंगा उत्पत्ति कर रही है कि व एक पार-मांगारिक सत्ता को मंगार ही की विभूति मान बैठन है। एक क्षण का गुन्य बगवत मनुष्य का कान्ता कर में अधिर मांगारिक और निम्न बना जाता है। मंगार और आम्निरता पिरय प्रतिष्ठा हैं क्योंकि मंगार मनुष्य में उग भार की मृत्ति समता है जो आम्निरता का पनपन नहीं जाता। मंगार उग भार का पोषक है जिनका पूरा प्रतिपासी आम्निर-मार है। मंगार की पनुग, इमी में है कि यह आम्निरता का एक हृदयगत भार न मान कर बस एक निर्जीव मा अथवा

प्रथा के रूप में अपना सहयोगी घना लेता है । परन्तु जिस अनुभव से किसी प्रथा का जन्म होता है, उस अनुभव में और तदनन्तर उसकी जो लीक पीटी जाती है, उस में, उतना ही विभेद होता है जितना उस अनुभव में और उसके विपरीत में । जिस अनुभव का उद्गम हृदय से हुआ, वह सूख कर निर्जीव, शुष्क संसार बन जाता है; और संसार में संस्कार का प्राबल्य इतना है कि उसके सामने उसी संस्कार के आदि का फिर से अनुभव होना प्रायः असम्भव हो जाता है । तभी तो, जब प्रह्लाद ने अपने संस्कार-दैत्य पिता के सामने—‘अस्ति’ की कह अमर-घोषणा की—

“ तो में, मो में, खड्ग खंभ में ! ”

तो भगवान् नृसिंह ने ‘ खंभ चीर प्रह्लाद उवाच्यो ’ । अन्यथा, क्यों वे हिरण्यकशिपु की संस्कारजड़ित देह को ही चीर कर प्रकट न हो जाते ? उस संस्कार-कलुष ‘ तो में ’ में आस्तिकता के लिये स्थान ही नहीं था !

भक्त कवि ओपाजी आढा

(ले०-शुभकर्ण वदरीदानजी चारण, पम. ए , पल बी , जोधपुर)

डिङ्गल प्रायः प्राचीन काल ही से राजस्थान की लोकभाषा है । डिङ्गल भाषा का साहित्य समुन्नत और समुज्ज्वल है । वह ईश्वर-भक्ति, स्वातंत्र्य-प्रेम, स्वावलम्बन, वीरत्व, औदार्य, देश-प्रेम, आत्मत्याग, सच्चारित्र्य-शीलता आदि मानव-हृदय के महान् भावों से ओतप्रोत है । उस में वीर-रस ही नहीं, भक्ति, शृङ्गार, करुणा, वात्सल्य आदि सभी रसों की उत्कृष्ट व्यंजना हुई है ।

भवेय विशेषः स्व० ठाकुर किशोरसिंहजी धार्मिक के क्षुब्धों में “ मुगल राज्य के पतन तक या यों कहिये कि विक्रमीय उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक वि० सं० १९१४ की क्रान्ति से पहिले पहिले राजपूताना और मध्य-भारत के राज्यों में डिङ्गल का बड़ा दौरदौरा था । उस समय की डिङ्गल की उन्नति की तुलना में ब्रजभाषा का नामोल्लेख करना डिङ्गल का अपमान करने के समान है । विक्रम की १३ वीं या १४ वीं शताब्दी के प्रारंभ से लेकर उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक इस भाषा में अच्छे अच्छे कवि होगए हैं । इस भाषा के साहित्य में इन छः सौ वर्षों की घटनाओं का उल्लेख है । ”

भाषा-विज्ञान की दृष्टि से हिन्दी की पत्नी बहिन (बिभाषा) होते हुए भी डिङ्गल भाषा और साहित्य का स्वतंत्र उत्थान हुआ है । डिङ्गल का अपना शब्दकोष, अपनी छन्द-व्यवस्था और काव्यशैली है । लोक-मञ्जल के सिध विरस्थापित महान् आदर्शों के प्रति जनरुचि उत्पन्न करने और उन्हें सार्वजनिक जीवन में कार्यरूपता दिलाने में डिङ्गल कवियों का बहुत हाथ रहा है । हिन्दी के आलोचकों और इतिहासकारों ने चाहे किसी भी कारण से डिङ्गल के कवियों का समुचित रूप से उल्लेख तक करने की सहृदयता प्रदर्शित नहीं की हो, परन्तु यह निर्विवाद है कि हिन्दी ही नहीं, भारतीय भाषासाहित्यों के इतिहास में डिङ्गल (जिसका आधुनिक नाम राजस्थानी है) का अपना स्वतंत्र महत्व है ।

धारण ज्ञान में काव्यप्रतिमा परंपरागत और प्राकृतिक है । डिङ्गल भाषा और उसके साहित्य जिसका धारण कवियों के हाथों में पल्लवित और प्रफुल्लित हुआ, डिङ्गल साहित्याकार को जितना धारण कवियों ने अपने ग्रन्थ रत्नों से समायो, उतना

शायद अन्य किसी ने नहीं।

सिरोही (राजपूताना) राज्यान्तर्गत पेशुवा गांव निवासी आढा शाखा के चारण स्व० ठाकुर श्री बखतासिंहजी के सुपुत्र स्व० श्री ओपाजी ढिंगल के सुप्रसिद्ध कवि और हरिभक्त होगए हैं। वे जोधपुर (मारवाड) के स्व० महाराजा श्री मानसिंहजी, जिनका शासन-काल संवत् १८६० से संवत् १९०० तक था, के समकालीन थे और सरलमना, शान्तिप्रिय और निरभिमानी व्यक्ति थे। उन्होंने ढिंगल साहित्य-शास्त्र के “गीत” छंद में अपनी अधिकांश काव्य रचना की है। जैसा कि इस लेख में आगे उद्धृत “गीतों” से मालूम होगा, उनकी कविता सरल, स्वाभाविक, अनुभवगम्य और मर्म-स्पर्शी है और गंभीर भावों से ओतप्रोत है। उन्होंने साधारण लोक-जीवन से विविध सरल उपमान लेकर भक्ति और ज्ञान जैसे गूढ़ विषयों को प्रभावोत्पादक ढंग से बड़ा अच्छा समझाया है। उनकी कविता शान्तरस-प्रधान और उपदेशात्मक होते हुए भी बहुत ही लोक-प्रिय है। उनके व्यक्तित्व में दार्शनिक, भक्त और कवि का समुचित मेल हुआ है। उनके रचे हुए सैकड़ों गीत कहे जाते हैं परन्तु उनमें से बहुत कम उपलब्ध हैं।

यह सर्वमान्य-सिद्धान्त है कि इस विराट विश्व का संचालन एक सर्वोपरि-शक्ति (सत्ता) करती है, जो परमेश्वर या परमात्मा के नाम से चिर प्रसिद्ध है। उक्त अलौकिक शक्ति द्वारा संस्थापित सत्य, प्रेम, अहिंसा, स्वातंत्र्य, कर्तव्य-परायणता, सौजन्य, आत्मत्याग आदि धार्मिक, नैतिक और आध्यात्मिक सिद्धान्तों की भित्ति पर ही यह ब्रह्माण्ड टिका हुआ है। धर्म या भक्ति (जो धर्म की रसात्मक अनुभूति है) का मुख्य उद्देश्य मानव-समाज में उक्त सिद्धान्तों के प्रति पूज्य बुद्धि एवम् अभि-

रुचि उत्पन्न करना और उन्हें सार्वजनिक-जीवन में कार्यान्वित करवा कर विश्व-कल्याण-संपादन या लोकहित-साधन करना है। यही हमारा धार्मिक या भक्ति काव्य की सार्थकता है। भारतीय भक्ति-पद्धति में प्रसूनामस्मरण-महिमा अनासक्ति, ईशगुणानुवाद और आस्तिकता (ईश्वर में अटल विश्वास) आदि की भी यही चरितार्थता है। संस्कृत और हिन्दी के संत और भक्त कवियों की तरह ओपाजी की कविता के प्रधान विषय ईश्वर के प्रति अनन्य-भक्ति या मेम और अटल विश्वास, मानव-जीवन की क्षण मंगुरता, ईश्वरीय विश्वविधान की सत्यता, कालकी सबलता, सांसारिक वैमर्ष की अनित्यता, दुर्लभ मानव-जीवन व्यर्थ व्यतीत होजाने के कारण पश्चात्ताप और कर्तव्य-ज्ञान करान के लिए चेतावनी आदि हैं परन्तु उनका कहने का ढंग सबका मौलिक है। और वास्तव में काव्यक्षेत्र में यही मौलिकता है।

अपने आपको संबोधन करते हुए, ओपाजी माया के आदर्श में आत्मविस्मृत, कर्तव्य-पथ से विचलित, पल्लु की तरह खाने पीने और सोने में व्यस्त मानव को ईश्वरभक्ति की ओर कैसे विलम्ब ढंग से आकृष्ट करते हैं—

॥ गीत ॥

दिलड़ा समझ रे सगलो जगदागे पछे धणो पछतासी ।

पुरप जलम तू कद पामेला, गुण कद हर रा गासी ॥ १ ॥

मात-पिता बन्धन दौलत मद, सुत प्रिय लोय सैधाणो ।

माया रा आङ्ग्वर माहिं, बन्दा केम ॥ २ ॥

समझे क्यों न अर्जुन समझाऊ, भूल मती अब

दौड़े ऊपर धरका ॥ ३ ॥

सुचै स्थाप करे नंद

प्रीत कर सिंधरे

दीह

अमारो

यह अमूल्य मानवजीवन न मालूम कब फिर मिलेगा । हे मूर्ख मनुष्य ! यदि अब भी तू परमेश्वर का गुणानुवाद नहीं करेगा, तो कब करेगा, तू समझ, नहीं तो तुझे बहुत पश्चात्ताप करना पड़ेगा । माता-पिता, भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, धन-दौलत आदि के मिथ्या आडंबर में तू क्यों कर भूल गया । देखता नहीं तेरी अल्प आयु पृथ्वी पर बादल की क्षणिक छाया की तरह जल्दी जल्दी व्यतीत हो रही है । तू केवल खाने-पीने और सोने में व्यर्थ समय खोता है और कुछ भी सुकृत (लोकहित) नहीं करता । याद रख । जीवन उसी का सफल है, जो सबके साथ प्रेम-भाव रखता है, परमात्मा का निरंतर स्मरण करता है और सदा लोकहित-साधन में संलग्न रहता है ।

उक्त गीत में कितना हृदयस्पर्शी आत्मनिवेदन है । एक २ शब्द कितना खरा और मार्मिक है । मानव-जीवन की कसौटी, जो कवि ने स्थिर की है वह कितनी गंभीर और यथार्थ है । उक्त गीत में कवि ने यह कितना महान् सिद्धान्त निर्धारित किया है कि ईश्वर को रिझाने और उसकी भक्ति प्राप्त करने के लिए उसके नाम की मालाएँ फेरने में ही मानव-कर्तव्य की इतिश्री नहीं होजाती है । प्रत्युत मानव-जीवन की सफलता परमेश्वर के निरंतर गुणानुवाद से प्रोत्साहन और प्रेरणा पाकर सबके साथ प्रेम-भाव रखने और सत्कृत्यों द्वारा लोकहित करने में है । वास्तव में मानव-जीवन का यही उद्देश्य है ।

॥ गीत ॥

होय सुनाथ जलम मत हारव, नाथ सिंवर हर लोक नरेश ।

नाम लियां जोयां नह मिलसी, वीस कोड देतां लघुवेस ॥ १ ॥

खुने गाम न फाड़े साड़ा, गाफल हिरदै राख गिनांन ।

‘ओपा’ ऐ दिन कदे न आसी, भजसी भले कदे भगवान ॥ २ ॥

के लिए उनका भरसक सदुपयोग करना चाहिए ।

“खावो खुलावो भलपण खाटो, ज्यां घर सम्पत हुए जिती ।

मुख में मेलण काज न मिलियो, रावण रे इक हेम रती ॥

‘ओपो’ कहे दियो ऊवरसी, गाडी जिंकां गमांणी ।

वीम कोड वीसलदे वाली, पडगी ऊँडे पांणी ॥”

लोभियों की संचित-निधि को उनके मरने पर उनके साथ जाते किसी ने नहीं देखा । इसलिए जिस के पास जितना धन हो, उसका सदुपयोग कर भलाई और सत्कीर्ति प्राप्त करनी चाहिए । जो धन को गाड़ते हैं, वे उसे खोते हैं और जो अपने धन का सात्त्विक दान करते हैं वे वास्तविक धन-सञ्चय करते हैं। साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या, मरणासन्न रावण को भी मुँह में रखने के लिए एक रत्तीभर भी सोना नहीं मिला ।

कैसा अकाव्य तर्क है । उक्त पद्य की तीसरी पंक्ति में विरोधाभास की कैसी सुन्दर छटा है । ‘ओपाजी’ की काव्यशैली कितनी उक्ति-वैचित्र्यपूर्ण, सरल और मर्मस्पर्शी है ।

अब ओपाजी के मुँह से ऐसे लोभी मनुष्य के लिए फटकार सुनिये, जिसका कठोर हृदय उक्त उपदेश से तनिक भी प्रभावित नहीं होता, जो निन्नानवे के फेर में माया-मोह-वश इतना भूला हुआ है कि अपनी साधारण आवश्यकताओं पर भी पैसा खर्च नहीं करता और पाम में पैसा होते हुए भी फाके निकालता है और “चमड़ी जाय पर दमड़ी न जाय” के सिद्धान्त को मानव-जीवन का चर्म उद्देश्य समझता है:—

॥ गीत ॥

दिये व्याज दूणा लिये न मांगे दोकड़ो,

रोकड़ो देखियो घणो राजी ।

आगले घरे तेड़ावियो आंधला,

पाळला घरां री मकर पाजी ॥ १ ॥

परसराम भज चाख इम्रतफल, जलम सफल होय जासी ।

पाछे मळे अमोलक पळी, इण तरघर कद आसी ॥ ३ ॥

मगधुमक्ति की तुलना अमृतफल से करते हुए ओपाजी अनुरोध करते हैं कि हे मूर्ख मनुष्य ! तू ज्ञान और विवेक धारण कर । यह दुलभ मानवजीवन फिर नहीं मिलेगा । यह प्राणरूपी अमृत पक्षी, न मात्र इस शरीररूपी वृक्ष पर फिर कब आवेगा । इसलिए सुवाचस्या से ही तू मगधुमज्जन में सलथ रह कर और अपना जन्म सफल कर ।

मानवजीवन की क्षणभंगुरता-सूचक उक्त गीत में ओ शब्द प्रयुक्त किए गए हैं, उन से मानवजीवन का सदुपयोग करने क लिए कवि क हृदय में कितनी स्वाभाविक चिन्ता आतुरता और कर्णमपय से निम्न होन पर कितना नैराश्य प्रदर्शित होता है ।

मगधुमक्ति और सत्कृत्यम्-पालन द्वारा मोक्षहित-साधन का सापक्षिक महत्त्व शायद बहुत कम भक्त कवियों न दिख लाया है । परन्तु ओपाजी के प्रत्येक गीत में हमें ईश्वर-भक्ति और नेम स प्रेरित होकर सत्कृत्यों द्वारा मोक्षहित-साधन की गहन महिमा प शिक्षा मिलती है ।

“ पिमन मिघरजो मीठी बाणी भावरजो घन दह पिराणी ।

ओपा उमर यू ओठाणी, परबत हूत बिलूटा पाणी ॥ ”

ओपाजी न ऊपर लिखी हुई पंक्तियों में सोफी मनुष्य क लिए केमा व्यावहारिक, मार्मिक और यथाथ उपदेश दिया है ।

छान-यश धन-सम्पन्न करना प्यथ है । जिन्दगी का क्या भोगेमा है । हमारी भाषा पढ़ाई से निरन्तर पाठ इतगामी सरने क पानी की तरह सरपट जा रही है । धन मात्रपान है । परमी अनिवाय परिस्थिति में हमें अपने शरीर और धन की हमरी पर समयन हुए उनस भयगा नही रगनी चाहिए और मोक्ष-कल्याण

सोमियो पराया खेत-सदका सिये,
 यथावे औखड़ो मरे ठाला ।
 आंगणे बैठा दरबार रा आदमी,
 किसी घरबार री आस काला ॥ २ ॥
 फटीहे जावे ने गोऊं बेचे परा,
 माटके रुपिया करे मेला ।
 हमरा हाथ रो दूत लाया रुको,
 बाबल्य जीवणो किती बेला ॥ ३ ॥
 न पाए राख न जीमे मीठा कदे,
 न पैरे छुगाहा कदे नीका ।
 बाकिया अम जिता प्रसन्न होला दिये,
 कसी पल आवसी नींद कीका ॥ ४ ॥
 कलह रो मूल काषो घणो कुटुंब सू,
 नारायण नाम मन मांय नणि ।
 उठा रा दूत तो खोटी रहे आंगणे,
 जीतयो अठारी आस बांनि ॥ ५ ॥
 आप हायो रहे गिणे काला अवर,
 खावसो कमार्द कर खोटी ।
 पारिया चन्द्र ज्यु पान गिणिपा खरे,
 मरण री न जांनि खौड़ मोटी ॥ ६ ॥
 आप संसार रजियो घणो आत्मा,
 अलख ना भटियो कद आम्हो ।
 घोबियो दीह घड़ी एक ना घोबियो,
 सोमियो पियाणो कियो लाम्हो ॥ ७ ॥
 'ओप' कष कहे मत मूल ओ अनन्ता,
 पाहा बाहा ओप ओम्हार पीता ।

गावियो ना कृष्ण जके तो रीता गया,

जाणियो परमगुरु जके जीता ॥ ८ ॥

लोभी मनुष्य का जीवन भी निराला होता है । वह रुपए की क्रयविक्रय में उपादेयता को महत्व नहीं देता । उसे तो रुपए के दर्शन-मात्र से ही सन्तोष हो जाता है और उसकी झनझनाहट मात्र से उसका रञ्जन हो जाता है । उसकी धुन रुपए एकत्र करने मात्र में लगी रहती है और ज्यों ज्यों रुपयों का ढेर बढ़ता जाता है त्यों त्यों उसे आनन्द आता है । वह रुपए के श्वेत-वर्ण, चमकीले आकार प्रकार और सुरीली ध्वनि पर मन ही मन मुग्ध होता रहता है ।

बलिहारी है उस लालची मनुष्य की समझ और संसार के ज्ञान और अनुभव की, जिस पर वह गर्व करता है और अपनी तुलना में दूसरों को मूर्ख समझता है । उसने पैसा खर्च करना तो सीखा ही नहीं । वह गेहूँ तक बेच कर रुपिया कर लेता है । और जौ पर दिन निकालता है । मीठा भोजन तो दूर रहा, वह “ राव ” (पकाया हुआ तरल आटा) भी नहीं पीता । न कभी वह अच्छे कपड़े पहनता है । मितव्ययता की हद होगई है ।

परन्तु उसे यह पता नहीं है कि वह पागल की तरह किस दिन के लिए अत्यधिक व्याज लेकर धन संचय करता है, और उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं करता । वह मूर्ख ईश्वर को झुला देता है और यह अनुभव नहीं करता कि मौत के नकारे उसके सिर पर घुर रहे हैं । मनुष्य जीवन क्षण-भंगुर है । यमके दूत (आधि व्याधि आदि) यमराज का परवाना लिए चारों तरफ फिरते हैं, न मालूम उसे यहां से कब कूच करना पड़े ।

मनुष्य की हालत ऐसी ही चिन्तनीय है, जैसी बलिदान के अर्थ लाए हुए बकरे की होती है, जिसको मारने के पग्नि थोड़े

सोमियो पराया खेत सदका छिये,
 धपावे औखड़ो मरे ठाला ।
 आंगणे बैठा दरबार रा आवमी,
 किसी घरबार री आस काला ॥ २ ॥
 पटीहे जावे ने गोठें बचे परा,
 माटके रुपिया करे मेल ।
 रामरा हाथ रो दूत लाया रुको,
 बाबला जीवणो किती वेला ॥ ३ ॥
 न पाए राख न जीमे मीठा कदे,
 न पैरे छगड़ा कदे नीका ।
 बाकिया जम जिसा प्रसन्न हला दिये,
 कसी पल आवसी नींद कीका ॥ ४ ॥
 कलह रो मूल कावो घणो कुन्ध सुं,
 नारायण नाम मन मांय नांभे ।
 उठा रा दूत तो खोटी रहे आंगणे,
 जीववो अठारी आस आंभे ॥ ५ ॥
 आप हायो रहे गिणे काला अवर,
 खावसो कमाई करे खोटी ।
 चारिपा चलत ज्युं पान गिणिया चरे,
 मरण री न जांभे खोई मोटी ॥ ६ ॥
 आप संसार रजियो घणो आतमा,
 अन्ध ना भटियो कइ आम्बो ।
 थोपियो दीद घडी एफ ना थोपियो,
 लोभियो पियांभो कियो लाम्बो ॥ ७ ॥
 'ओप' कर कहे मत भूल ओ अनन्ता,
 — — — — —

दिन तक हटपुट बनाने के लिए अच्छा घास और घान खिलाया जाता है । अंत में एकदिन यह छोटी मी अपना घन-माया सब कुछ छोड़ कर इस संसार से प्रयाण करदेता है । अब वास्तविक स्थिति यह है तो अत्यधिक सालस, कुस्वारस, परधन-हरण पियासा, ठण्ठा और ईर्ष्या निंदनीय है । इस संसार में परम-लोक कल्याण-कारी परमेश्वर का प्रेम-पूर्वक सुभासुवाद और यथाशक्ति लोकहित-साधन ही सार वस्तु है ।

अनन्यभक्त परमेश्वर को ही अपना एक-मात्र जीवनाधार मानते हैं । वे अपना " दुखड़ा " सिधाय परमात्मा क और किसी के आगे नहीं रोते । वे कबल जगदीश्वर से ही आश्रा करत हैं, जो इस जगत का पालन करने वाला है । 'ओपाजी' के निम्न लिखित " गीत " में यही भाव प्रदर्शित किया गया है । यह गीत उनकी अनन्य प्रभु-भक्ति का परिचायक है ।

॥ जीत ॥

प्रियुषन चो सांम जगत चो ठारण,

आधारण प्रभन्ठ इक्खीस ।

ज्जण ज्जण कना क्खीत्तु जाये

जाच एक दाता जगदीश ॥ १ ॥

भूल म अवर मरोसे भ्रम भ्रम,

क्रम क्रम धर्मी सुधारण काज ।

भूरत्त मनण अग की मांगे,

मांग एक दाता महाराज ॥ २ ॥

जुग जुग लहे सुदामा ज्यैही,

जनम जनम था भट अजाल ।

पुण पुण प्रभु सुधारये,

पारय एक अगत प्रतिपान ॥ ३ ॥

भगत-बछल कह कवि रद भण,

चाव भाव कर कर गुण चाल ।

दीन वचन दूजो की दापै,

दाप भाप मुप दीन-दयाल ॥ ४ ॥

परमुखापेक्षी अकर्मण्य मनुष्यों के लिए कर्मवीर बनने का कैसा रामवाण उपदेश है । कैसा महान् आदर्श है । वह मनुष्य मूर्ख है, जो मनुष्य से याचना करता है, मनुष्य मनुष्य को क्या दे सकता है । सबका लोक-पालक परमात्मा ही मनुष्य का दुख-दारिद्र्य दूर कर सकता है । हमें जो कुछ मांगना हो वह जगदाधार, भक्त-वत्सल, सुदामा-सुहृद् भगवान् से मांगना चाहिए । वही हमारे उद्देश्य की सिद्धि करने वाला है ।

उम मनुष्य के स्वातंत्र्य-प्रेम, स्वाभिमान, निर्द्वन्द्वता, निर्भयता और आत्मबल की कहां तक सराहना की जावे, जो अपनी आशाओं और अभिलाषाओं का संरक्षक और पूरक जगत्-प्रतिपालक परमेश्वर को ही मानता है । विशेषतः एक पराधीन राष्ट्र के सदस्य के लिए ऐसा आदेश मंगलाशा और नवजीवन का संचार करने वाला है ।

ओपाजी की भक्ति दास-भाव की थी । निम्न लिखित “गीतों” में ओपाजी आत्म-निवेदन के रूप में भक्त के विनम्र दैन्य-पूर्ण-दास-भाव का कैसा हृदय-स्पर्शी निरूपण करते हैं:-

॥ गीत ॥

मूँ वीदग किसान बाग री मूली,

लागा दांवण चवदै लोक ।

हूँ हर थारे चाकर हलको,

थूंहर म्हारे मोटो थोक ॥

ओपो कहे न मेळै अलगो,

सहजे पारस पापो सोय ।

करवारे हूँ पग कीड़ी रो,
करता समा न म्हारे कोय ॥

॥ गीत ॥

पौतरियों बाट नपीरों पीहर,
आलेषन नौघरों आप ।
तू तो मात न भायों धीकम,
बापो तू ही न बायों बाप ॥ १ ॥

अलख तू ही आलसियों ठरम
पालन तू ही न पंखों पांख ।
तू पग हाथ पांगलों टूटों,
आधों तू परमेसर आंख ॥ २ ॥

परमेसर तू प्रसिया पांणी,
सन्त भूखियो साबर साल ।
गूंगों बाध तू ही गिरधारी,
बढो तू ही है अरुल विशाल ॥ ३ ॥

प्रजवासी धाकें बीसरियों,
जल ऊँढारी तू ही जिहाज ।
नीपरियों पर तू नारायण
मादों रो ओपद महाराज ॥ ४ ॥

माधो धणी बिपत में सम्पत,
तमो आधे सीजी ताल ।
बिनमी पाट तथा बोलप्रऊँ,
साईं दुकानों मणो मुगाल ॥ ५ ॥

तोड़ण तू ही बढियों माला,
पालों री तू है सुखपाल ।

वौह नामी उघाड़ों वपतर,
ढालियो लोह नढालों ढाल ॥ ६ ॥

‘ओपो आढो’ कहे ईशवर,
नत राखो चित धारो नाम ।

तसती मांय देण सुख तू ही,
*रान तणी वसती तू राम ॥ ७ ॥

दैन्य और विनय की पराकाष्ठा होगई है । उक्त एक एक शब्द से ओपाजी का निरभिमान, प्रेम-सर्वस्व के स्वामी परमात्मा के प्रति अनन्य-भक्ति और उसकी तुलना में उनकी नगण्यता प्रदर्शित होती है । १४ लोक के स्वामी परमात्मा के सामने वेचारा मनुष्य भला किस चाग की मूली है । इसलिए ओपाजी

*इस लेख में जो गीत उद्धृत किये गये हैं, वे अखिल भारतीय चारण सम्मेलन के त्रैमासिक मुखपत्र ‘चारण’ तथा भांकर गांव (सिरोही राज्य) निवासा भवानीदानजी आढा के सग्रह और राजस्थान के सुप्रसिद्ध ढिंगल कवि स्व० श्री शंकरदानजी आढा, गांव पाचेटिया निवासी, के पितामह मेघराजजी द्वारा किए हुए गीतों के बृहद् सग्रह ‘गुण-जहाज’ में से लिए गये हैं, जिसमें ढिंगल के ६१२ गीत इकट्ठे किए हुए हैं । मैं चारण-पत्र के संपादक ठा० ईश्वरदानजी आसिया, गांव मेंगटिया, ठा० भवानीदानजी आढा भांकर और ठा० स्व० शंकरदानजी आढा के सुपुत्र सत्यदेवजी आढा एम ए, एलएल. बी. के प्रति हार्दिक कृतज्ञता प्रगट करता हूँ, जिनकी कृपा से मुझे ओपाजी के गीत मिल सके । ओपाजी की जीवनी के स्रवध में मैंने जो सूचना इस लेख में दी है, उसमें से अधिकांश मुझे मेरे मित्र ठा० सीतारामजी लालस, नरवा निवासी, से मिली जिसके लिए मैं उनका हृदय से आभारी हूँ । लेखक ।

अपनी तुलना परमात्माके चरण-कमलों की, रज या उनके नीचे चलन वाली चीज़ी से करत हैं।

इन “ गीतों ” में परमात्मा क सर्वजन-हितकारी लोकपालक चरित्र का विशद चित्रण किया गया है। परमात्मा क लोक-मङ्गलकारी चरित्र की जितनी महिमा की आय, उतनी थोड़ी है। यह अनाय, निषेध और निराधार प्राणियों का एकमात्र आधार है। माता-पिता का दहावसान होने, मार्ग भूल जाने, गहर जल में डूब जाने, अकाल पड़ने आदि अनेक विकट विपत्तियों में बड़ी हमारी रक्षा करने वाला है। बड़ी अ-धों की आँख, गुज़ों की धाक़, शक्ति, युद्धभूमि में योद्धाओं का कवच, निरुधमियों का उधम, पशुओं और दूतों का पैर और हाथ है। बड़ी प्यासों को पानी और भूखों को अन्न देता है और दुःखग्रस्त प्राणियों को सुख देनेवाला है। “ ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या ” भारतीय वेदान्त-दर्शन का विश्व-विरुपात सिद्धांत है। इस सिद्धांत की व्यावहारिक उपयोगिता यह है कि मानव-जीवन की क्षणमंगुरता और अनित्यता को ध्यान में रखते हुए मनुष्य को निरंतर मोक्षव्रत में संलग्न रहना चाहिए और इस प्रकार अपना जीवन सफल करना चाहिए। ओपाजी निम्न लिखित गीतों में इस सिद्धांत का बहुत ही सरल और हृदय-स्पर्शी निरूपण करते हैं—

॥ गीत ॥

कर जोंगों जिको, भलाई कीजो,

साम अनम रो लीजो जोय ।

पुख दोय दिन तथा पोंमणा,

किण हूँ मती बिगाडो कोय ॥ १ ॥

जाणों छे जाणों छे जाणों,

समझो भीतर बार समान ।

वे दिन काज जहर मत बोवो,
 मरदो दूर करौ अभिमान ॥ २ ॥
 यूँज करतों जावै ऊमर,
 पर मन कलप रार न पौर।
 ओपै वात करों अवरों री,
 ओपोरी कोइ करसी और ॥ ३ ॥
 गरबाहूओं हरी गुण गावौ,
 छीलर जेम मदाखो छेह ।
 आजक काल बहणों ओपा,
 दीहड़ा गया सताली देह ॥ ४ ॥

मनुष्य संसार में दो दिन का पाहुना है । उसे यह अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए कि उसको एक दिन यहां से निश्चय कूच कर जाना है । इसलिए थोड़े दिन के जीने के लिए उसे अभिमान वश किसी से वात नहीं बिगाडनी चाहिए । उसकी आयु का एक एक दिन सरपट व्यतीत हो रहा है । ऐसी शोचनीय परिस्थिति में यह स्पष्ट है कि किसी के साथ कुस्वार्थ, दंभ, और कुटिलता—वश कटु वचन कह कर या घुरा व्यवहार करके जहर न बोया जाय । संसारी के लिए यही श्रेयस्कर है कि वह लोक-मंगलकारी भगवान् का स्मरण करे, होमके जितनी दूसरों की भलाई करे और इस प्रकार अपने अमूल्य जीवन से लाभ उठावे ।

॥ गीत ॥

मिलियो अत वणज संसार मंडोंणो,
 आया जगत खाटवा आथ ।
 लाख अनेक हेक द्रव लेगा,
 हेक गया मसलंता हाथ १ ॥

मढि हाट दाघ छल मोंढे,
अग आया बापार जिता ।

कता गया सुघारे फरज,
कर मसलता गया किता ॥ २ ॥

बोह छल छेद मेद मोंढे बोह,
कर ओचो बापार कर ।

बंघिया जिके फरम घन घघि,
नीभी खोई अवर नरे ॥ ३ ॥

विषज हुओ धीछइती बेल्म,
बसियो कर आपरो बराह ।

बबघा करे बेइक बावडिया,
गया कितायक मूल गमाह ॥ ४ ॥

इस गीत में सांसारिक वैभव को मिथ्या बतलात हुए संसार की तुलना हान से की गई है जहाँ अनेक मनुष्य वाणिज्य करने के लिए आते हैं। ज्ञानी मनुष्य लोकहित-माधन के उद्देश्य से किण गये सत्कर्म रूपी अथ संचित करत हैं। जो मुख मनुष्य होते हैं, वे विभिन्न अमूल्य मानवी गुणों से सम्पन्न जीवन रूपी मूल-धन खोकर हाथ मलते हुए चरु खाते हैं और कृकर्मों का बोझ अपने साथ ल जाते हैं। इस वाणिज्य की रीति यह है कि जो मनुष्य अध-प्राप्ति के लिए जितना अधिक दाघ-उध और छल-छद्म का प्रयोग करता है उनका ही अपना मूल-धन ग़ोता है। धरले ही णम मनुष्य है जो इस संसार में अपना काम सुघार कर जात है। इस वाणिज्य में सुख, मेम और सधा-माध स सकलता मिलती है।

॥ गीत ॥

माटी रो टांम जोन जिण मोंढे,
पणथी परे घणे घरे ।

घुडलो कितयिक बार घूमसी,

फोड़न हारा लार फरै ॥ १ ॥

अत जतनों माथै ऊपाड़े,

रम्भा दोली थकी रहै ।

आस कसी जेरी आंणीजे,

वैरी छोरा पास बहै ॥ २ ॥

गोरी मलै गीत शुभ गावै,

जतन रहावै जुओ जुआ ।

फेरु हमें कता घर फरसी,

हेरु लोच पलोच हुआ ॥ ३ ॥

रतन तणी पर जनन राखतों,

खड़ग तणों घा खमियो ।

पोहर तणों हूतो पोंमणड़ों,

गावतड़ों इज गमियो ॥ ४ ॥

मटियो तेल जोत मुरझोणी,

पड़ियो कुंभ पीयारो ।

अदखण मोंय हुआ अणचीतो,

उजवाले अंधिरायारो ॥ ५ ॥

औ घट घुड़लौ जाँण ओपला,

गोवंद क्युं नह गावै ।

खल दल जसो उगाड़े खोंडे,

आतुर कीधों आवै ॥ ६ ॥

मोटा प्रसण डोंगले मोटी,

काल घणा नर कूटै ।

काचो कुंभ मनख री काया,

करतों गरतों फूटै ॥ ७ ॥

इस गीत में सांगोपांग रूपक द्वारा मानव क्षीर की तुलना मिट्टी के घड़े (घुड़ले) से करते हुए उसकी नश्वरता और

अप्यह रूपक मारवाडी साक-जीवन से लिया गया है और इसका संबंध जाबपुर के सुप्रसिद्ध उत्सव से है, जिस 'घुड़लों का मेला' कहते हैं। यह उत्सव 'गमगोर' के त्योंहार से पाँहले कुमान्वा कुम्मा (जोधपुर) पर मनाया जाता है। सुंदर घुड़तियाँ बल्लामुख चारण कर सिर पर एक छोटा मिट्टी का जाँझदार घड़ा (घुड़का), जिसमें एक प्रीत वीरक रहता है, छिप कर समूह में मंगल गान करती उत्सव मनाती हुई घाटे २ निकटवर्ती जमाऊ तक बड़ समाराहस जाती हैं और उसी समारोह से लौटती हैं। अंत में गमगोर के उत्सव के बाद इस 'घुड़मे' को जल में प्रविष्ट कर दिया जाता है। यह त्योंहार एक ऐतिहासिक घटना का स्मारक कहा जाता है। वह घटना इस प्रकार बतलाई जाती है।

जोध का राज मन्नीनाथ का पुत्र जगमाख एक प्रसिद्ध वीर पुरुष था। वह गुजरात के बादशाह की पुत्री गीदोबी का इशक कर लाया था। उसके पीछे गीदोबी का माई घुड़सेवाँ फौज लेकर बड़ आया। प्रति-हृदियों में भीषण युद्ध हुआ, जिसमें घुड़सेवाँ बहुत ही वीरता के साथ लड़ा। उसके भावों की इतनी चोटे लगी कि उसका शरीर में अनेक क्षिप्र हागये और अंत में वह बहादुरी के साथ काम आया। जब गीदोबी को यह खबर मिली तो वह अत्यंत दुःखी हुई। जगमाख ने उसे संतवना दी और कहा कि जो वह चाहे वही किया जाय। गीदोबी ने कहा कि मेरे माई का ऐसा स्मारक बनाया जाय कि उसका नाम इस संसार में जमर हो जाय। तदनुसार जगमाख ने उस त्योंहार मनाया शुरू किया जिसका वर्णन ऊपर किया जा चुका है। यह त्योंहार कैस कल्याण सप्तमी को जमी तक मनाया जाता है। मारवाड में गीदो

क्षण-भंगुरता बतलाई है ।

इस गीत में जीवात्मारूपी ज्योति से आलोकित मानव-शरीर की तुलना दीपक से प्रदीप्त जालीदार "घुडले" से की गई है । मानव-शरीर मिट्टी के कच्चे घड़े के समान है, जो चलते फिरते सहज ही में नष्ट होजाता है, चाहे कितने भी यत्न किये जायें । जिस प्रकार घुडलों के मेलों में युवतियों द्वारा बहुत यत्न करने पर भी नट-खट बालकों द्वारा घुडले को फोड़ दिये जाने का डर रहता है, उसी प्रकार सत्रल काल, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, दम्भ, मत्सर आदि शत्रुओं से घेरे हुए मानव-शरीर के नष्ट होने का हर समय भय बना रहता है ।

॥ गीत ॥

जालंधर दसकंध जरासंध जेहा,
 केथी गया न दीसे कोय ।
 चंवरी मोटा भेंगुल चढ़िया,
 लाडा गरव न कीजै लोय ॥ १ ॥
 बल दुध मार वयण बाणसुर,
 आयै दिन नह कीध अवार ।-
 बडा बडा गा तोरण बांधे,
 नवल बना अहंकार-निवार ॥ २ ॥
 कव ओया लाडी ले कीरत,
 भुपत वार भजाई ।

एक गीत घुडलों के त्यौहार के समय अभी तक गाया जाता है जिस की ढेर इस प्रकार है, "गोंदोली जगमाल मालै, गोंदोला किम दीजै ओ राज" । उपर्युक्त जालीदार घुडला घुडलेवां के छिद्रों से परिपूर्ण शरीर का यांतक माना जाता है । लवक ।

भणमां सहदे आला आला,
बलिपा होल बजाहे ॥ ३ ॥

इस गीत में दूसरे प्रकार के सांगोपाङ्ग रूपक द्वारा संसार की अनित्यता और नश्वरता बतलाई गई है। यह संसार मानो एक विशाल विवाह-मण्डप है, जहाँ सत्कीर्ति-रूपी दुलहिन के साथ विवाह करने के लिए अनेक मनुष्य आते हैं। जलघर, अभिमानी रावण, जरासन्ध, बली आदि बड़े बड़े लोग इसी उद्देश्य से यहाँ आकर न मात्स्य कहाँ चल गये। उनका पता भी नहीं है। इसलिए मनुष्य को गव नहीं करना चाहिए और सुवध रूपी दुलहिन को प्राप्त करना चाहिए।

इस गीत में कवि ने यह कितना महान् और व्यवहारोपयोगी सिद्धान्त रक्खा है कि सत्कीर्ति ही जीवन है, जीवन का परम उद्देश्य है। बलिहारी है ऐसे लोकहितैषी और निरभिमानी भक्त कवियों की, जिन्होंने भगवद्भक्ति और ईश्वर-प्रेम से प्रेरणा और प्रोत्साहन पाकर अपने काव्य-द्वारा ऐसे महान् और लोक-मङ्गल के लिए परम-उपयोगी आदर्शों और नैतिक सिद्धान्तों का निरूपण किया। भक्ति-काव्य की उपयोगिता का इससे अधिक पुष्ट प्रमाण और क्या दिया जाय ?

ओपाङ्गी के काव्य के सिद्धान्त-पक्ष पर विचार करने से ज्ञात होगा कि उन्होंने अपने काव्य में निपतिवाद (भाग्यवाद) और गीता में प्रतिपादित कर्मयोग का सुंदर सामञ्जस्य किया है। इस ब्रह्माण्ड में जितने विभिन्न व्यापार होत हैं व सब ईश्वरीय नियमों और विधि-विधान के माफिक होते हैं। यह किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है कि वह ईश्वरीय-विधान को बदलदे। मनुष्य की अल्प बुद्धि के लिए तो इस विशाल ब्रह्माण्ड के अनेक व्यापारों में अन्तर्निहित ईश्वरीय-नियमों का पता लगाना भी कठिन

है । इस हद तक मनुष्य परतंत्र होते हुए भी वह परोपकार, लोक-सेवा, भलाई आदि सत्य कार्य करने में स्वतंत्र है क्योंकि उनसे लोक-कल्याण होता है और लोक-परिचालन के लिए प्रतिपादित सत्य, प्रेम, दया, मंतोष, कर्म, वीरत्व आदि ईश्वरीय सिद्धान्तों और नैतिक आदर्शों की पुष्टि होती है ।

निम्न लिखित गीतों में ऐसे अकर्मण्य, कुस्वार्थ, आसक्त और अभिमानी मनुष्यों की हँसी उड़ाई गई है, जो सांसारिक वैभव और भोग-विलास की सामग्री की प्राप्ति के लिए तरसते हैं । और बड़ी बड़ी असंभव आशाएँ और अभिलाषाएँ रखते हैं परन्तु ईश्वर उनकी एक भी आशा की पूर्ति नहीं करता । वे चाहते कुछ हैं और होता कुछ विपरीत ही है ।

॥ गीत ॥

मन जाणै चढ़ूँ हाथियों माथे,

पुर रगड़तो जनम पुवै ।

नर री चीती बात हुए नह,

हर री चीती बात हुए ॥ १ ॥

मन जाणै पै पीऊँ मिसरी.

चाच सुवग्णी मिले न छांट ।

बलिया सो पाछा कुण वाले,

उण घर री लेखण रा आंट ॥ २ ॥

धापै मन बैठै धौलाहर,

तापे सूना हूँ तठै ।

मोटा आपर कवण मेटवे.

कुटी लिखी सो महल कंठै ॥ ३ ॥

चित में जाणै हुकम चलाऊँ,

हुकम तणे वस नार न होय ।

साधा लेप परा उण साईं,
काधा करण सके नह कोष ॥ ४ ॥

मन जांवे पहलूँ महमूदी,
काटा पावल पहर फिर ।

काह हुए मनप रो कीधो,
करे जको करतार करै ॥ ५ ॥

दिलमें जांवे पाय दबाऊँ,
अवरां रा पग दावै आप ।

कलपै कसूँ कसूँ नर कावै,
प्राणी भजन तपो परताप ॥ ६ ॥

उर जांवे पकवान अरोगूँ,
बापर मिलै न लूको घान ।

आतम गी गत कांय ओपला,
मोला जो मिलियो भगवान ॥ ७ ॥

मारत जांवे मूल न भागूँ,
भाग अवस पढ़ता भार ।

समहर हुए कसी बड़ मूरो,
कायर जो कीधो करतार ॥ ८ ॥

मनुष्य चाहे किजनी भी लबी चौड़ी कल्पना कर तो भी वह कुछ नहीं कर सकता । पर मेयरने जो कुछ पहिले से ही नियत कर दिया है वही होता है । उसमें रहो बदल करने की किसी की शक्ति नहीं है । जी चाहता है कि हाथियों की सवारी करें परन्तु भात्रीबन पैदल चलकर पैर घिसने पड़ते हैं । कभी यह मनमें आती है कि दूध और घिसरी पीते, लेकिन अच्छे पदों की एक पैद भी नमीब नहीं होती । मन चाहता है कि विशाल मयनों में आनंद से निवास करें परन्तु पृथ्वी पर आकाश रूपी

छत के नीचे नंगे बदन सूर्य की गरमी में बाहर ही रहना पड़ता है । निवास-स्थान के लिए एक कुटिया तक का प्रधान नहीं हो पाता । दूसरों पर हुक्म चलाने के लिए जी बहुत लालायित रहता है किन्तु ऐसी नौबत आजाती है कि अपनी स्त्री भी हुक्म नहीं मानती । मन में बहुत आती है कि महीन वस्त्र पहिने परन्तु फटे कपड़े पहिने ही फिरना पड़ता है । हम तो यह चाहते हैं कि हमारी कोई 'पग-चंपी' करे लेकिन हमें दूसरों की 'पग-चंपी' करनी पड़ती है । मिठाई देख कर मुँह में पानी भर आता है और जी चाहता है कि अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिलें परन्तु पर्याप्त रूखा सूखा अन्न भी नहीं मिलता । ईश्वरीय लेखनी से जो अटल लेख लिखे जा चुके हैं, उन्हें कोई भी नहीं मिटा सकता । मनुष्य का किया कुछ भी नहीं होता, जो कुछ करता वह ईश्वर ही करता है ।

ऊपर लिखे हुए गीतों से मालूम होगा कि ओपाजी ने अपने काव्य में अलंकारों का सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग किया है, जिनसे उनके काव्य में व्यंजित भावों का उत्कर्ष होता है । और अलंकारों को काव्य में प्रयुक्त करने का यही उद्देश्य है । ओपाजी ने अपने गीतों में अधिकतर रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा और अनुप्रास आदि अलंकारों का सुंदर समावेश किया है ।

उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि भावपक्ष तथा कलापक्ष दोनों की दृष्टि से ओपाजी का काव्य उत्कृष्ट है । यदि शान्तरस-प्रधान भक्तिरस से सराबोर उपर्युक्त गीतों में से किसी की भी तुलना हम कवीर, सूर और तुलसी की शान्त तथा भक्तिरस की कविता से करेंगे, तो ओपाजी की कविता खरी उतरेगी । हम आशा करते हैं कि हिन्दी के इतिहासकार और आलोचक

ओपाजी की हिन्दी के सफल मक्त कवियों में गणना कर उनको भक्ति-काव्य के इतिहास में समुचित स्थान प्रदान करेंगे ।

राजस्थान ।

लेखक राज बहादुर डाक्टर ओझासिंह

प्रेसीडेंट म्यूजिसिपल बोर्ड जोधपुर ।

अहा ! राजस्थान ! तरा नाम मात्र लेन से ही धीरों क रक्त में धीर-रस का सञ्चार होता है और तेरे अगणित गुणों का गान करना असम्भवसा प्रतीत होता है । तेरे यहाँ अनेक प्रकार की लामदायक वनस्पतियाँ और बनौपधियाँ अपने आप उत्पन्न होती हैं, तेरे पर्वतों में अनेक प्रकार की धातु और खनिज पदार्थ पैदा होते हैं, तेरे देश के स्थल रूपी शरीर पर अरबली पर्वत-श्रेणी रूपी अनेक जैसी ओमा देती है, तेरे देश के पूर प्रदेश से प्रकट होकर पश्चिम में प्रवाह करने वाली, सूर्य की रश्मियों के समान, सूनी नदी नाग पहाड़ से प्रवाहित होकर कच्छ के रन में फैल जाती है, तेरे यहाँ कि दीघ-काय, सुबोस और दुधाली गौर्दै अपने दूध से दूध की नदियाँ बहाती हैं, तेरे यहाँ क पुष्ट, बल्लिष्ट, द्रष्टि और ज्विष्ट अम्भ (घोड़े) सुबिस्पात हैं, तेरे ही यहाँ दीघ-काय ऊँ रेहीली जमीन की दूरी को कान्ठने में करोत का काम करत हैं, ऐसे ही ऊँटों पर सवार होकर राजा नल के राज-कुमार बोला नरवर (ग्यासियर) से प्रस्थान कर अपनी विवाहिता मिय-पत्नी मारु को केने के लिये पूजल देश में ढाई दिन में ही पहुँचे थे । ऐसी प्रसिद्धि है कि यह पहले दिन तो चन्देरी (पन्दी) में, दूसरे दिन प्रफर और तीसरे दिन मय्याहन के

VICE-PRESIDENT
COMMEMORATION COMMITTEE.

Rao Bahadur Dr. Onkar Singhji Sahib, L. M. S.
Ex-President Municipal Board,
Government of Jodhpur, Jodhpur.

1717 1718 1719

1

2

3

4

5

समय पूझल पहुँच गये थे । तेरे यहां के व्यवसायी, उत्साही, दीर्घ-काय, परिश्रमी वीर पुरुषों ने अपनी कीर्ति से, चन्द्रमा की चांदनी के समान, अपने नाम को उज्ज्वल व धवल बना दिया है ।

तेरे उत्तर में राठोड़ों का राज्य वीकानेर और भाटी यादवों का राज्य जैसलमेर विद्यमान हैं, तेरी दक्षिण भुजा की ओर कछवाहों के राज्य जयपुर और अलवर तथा वीर जाटों के राज्य भरतपुर और धौलपुर बसे हुए हैं, तेरी वाम भुजा की ओर रणवट्ठा राठोड़ों का राज्य जोधपुर और किशनगढ़ शोभा देते हैं, तेरा हृदय-रूप अङ्गरेजी गवर्नमेन्ट का अजमेर-मेरवाड़ा प्रान्त सजीव दिखाई देता है, तेरे मध्यभाग में देवड़ों (चाहमानों) का राज्य सिरोही, प्रसिद्ध वीर सीसोदिया क्षत्रियों के राज्य मेवाड़ और शाहपुरा, मुगलमानों का राज्य टोंक, हाड़ा वीरों के राज्य बून्दी और कोटा, झाला क्षत्रियों का राज्य झालावाड़ और यादवों का राज्य करौली स्थित हैं और तेरे दक्षिण में देश की रक्षा करने वाले सीसोदियों के राज्य डूङ्गरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ तथा कुशलगढ़, मुस्लिम राज्य पालनपुर और परमार क्षत्रियों का राज्य दांता विद्यमान हैं । ऐसा तू राजस्थान ! वीर राजपूतों की वीर जन्म-भूमि है ।

तेरे ही देश में मेरुदण्ड रूप अरवली पर्वत की श्रेणी, तुझे प्राकृतिक दो विभागों में विभक्त करती हुई, अर्बुद गिरि पर के गौरी-शिखर पर सब से उन्नत होकर, खड़े हुए सन्तरी के समान, तेरा (राजस्थान का) रक्षण व निरीक्षण करती है । इसी पर्वत-श्रेणी पर अति प्राचीन वह अग्नि कुण्ड आज भी विद्यमान है जिस से अग्निवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति हुई थी । वहां ही खड़े जैनियों के कला-पूर्ण दिलवाड़े के मन्दिर तेरी शोभा बढ़ा रहे हैं । उसी पर्वत-श्रेणी से निकल कर पूर्व की ओर बहने वाली

बनास नदी तो पश्चिम (कपास) और पश्चिम की ओर प्रवाहित होन वाली खुनी नदी तेरे निवासियों को भ्रम (गेहूँ) प्रदान करती है ।

तब यहाँ एक मुख्य खाद्य पदार्थ गेहूँ, जवार, मक्की वगैरह होते हैं । यह धरी बाजरा है जिस खाकर तेरे (राजस्थान के) लोगों ने हुमायूँ का पीछा करते हुए शेरगार घर के दाँत खट्ट कर दिए थे जिस से उस के मुँह से ये शब्द बनावास निकल पड़े कि ' मैं ने सुन्नी घर बाजरे के लिये हिन्दुस्तान की सदनत छो दी होती । ' इस बाजरे की कहानी इतनी प्राचीन है कि इस का वर्णन उपनिषदां तक में पाया जाता है कि पुराने समय में बाज्रधवा नामक ऋषि ने अकाल के कारण अपने यहाँ संगृहीत बाज्र नाम का (बाजरा) सब अन्न गरीबों व अकाल-पीड़ितों को जमूँय बाँट दिया जिस से उस का नाम प्रसिद्ध होगया ।

तेरे ही प्रदेश के हृदय में सब तीर्थों के गुरु-राज पुष्कर राज विराजमान है जहाँ प्रति वर्ष कार्तिक सुदि ११ से १५ पूर्णिमा तक हजारों मुसलमानों का स्नान कर कृतकृत्य होते हैं और इसी तीर्थराज के पीछे ही तेरा प्रदेश पुष्कराश्रय कहा जाता है ।

इसी प्रदेश की प्रसिद्ध नगरी ओसियाँ में परमार क्षत्रियों की कुलदेवी सचियाय माता का विशाल मन्दिर विराजमान है, जिस ओसियाँ नगरी से ओसवाल नामक वैश्यों का निकलस हुआ । इस ओसवाल जाति के पुरुष अब सब राजस्थान में फैल गये हैं और इनही लोगों में से मामाझाह ने महाराणा प्रताप को संकट के समय में अर्थ-सहायता दी थी ।

इसी प्रदेश में पणवारी कृष्णदास (जयपुर), अग्रदास, नारायणदास, पृथ्वीराज (बीकानेर), भागरीदाम (किसनगढ़), इन्दावन दास (भीलित), परमानन्ददास, चन्द्रसखी आदि मरू हुए हैं,

जिन की शिरोमणि-रूपा मीरां चाई प्रातःस्मरणीया हुई है जिस के भक्ति-रस से सराबोर दो पद नीचे उदाहरण रूप से उद्धृत किये जाते हैं:—

पद १.

म्हारे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई ।
 जाके सिर मोर मुगट म्हारो पति सोई ॥
 छोड़ दिची कुल की कान काई करेला कोई ।
 सन्तां कनै बैठ बैठ लोक लाज खोई ॥
 आसूँ नीर सींच सींच प्रेम बेल बोई ।
 अब तो बेल फैल गई आणंद फल होई ॥
 भगति देख राजी हुई जगत देख रोई ।
 दासी मीरां लाल गिरधर तारो अब मोई ॥

पद २.

म्हनेँ चाकर राखोजी, गिरधारी लला, म्हनेँ चाकर राखोजी । टेर ।
 चाकर रहसूँ बाग लगासूँ, नित उठ दरसन पासूँ,
 वृन्दावन री कुञ्जगली में, गोविंद लीला गासूँ । प्रभुजी, म्हनेँ । १।
 चाकरी में चाकर रहसूँ. सुमरण पाऊँ खरची,
 भाव-भक्ति जागीरी पाऊँ, तीनू वातां सरसी जी । प्रभु० म्हनेँ । २।
 ऊँचा ऊँचा महल चुनाऊँ, बिच में राखूँ बारी,
 सांवरिया रा दरसन पाऊँ, पहर कमल साड़ी । प्रभुजी म्हनेँ । ३।
 मीरां रा प्रभु गहर गंभीरा, हिरदै धरजो धीरा,
 आधी रात प्रभु दरसन दीया, जमनाजी रे तीरा । प्रभुजी म्हनेँ । ४।
 मोर मुगट पीताम्बर सोवै. गलै वैजन्ती माला,
 वृन्दावन में घेन चरावै, मोहन मुरली चाला । प्रभुजी म्हनेँ । ५।
 जोगी आया जोग करता, तप सारूँ संन्यासी,
 हरी भजन नै साधू आया, वृन्दावन रा वासी । प्रभुजी म्हनेँ । ६।

जैसे मीरा साई के पद मारवाही भाषा में भक्ति का अनप-
रत स्रोत प्रवाह करते हैं वैसे 'नारायण' भक्त ने भी ब्रजभाषा में
निर्गुण-सगुण भगवान् के भावों का समन्वय निम्न पद में
रंग से किया है—

पद

देखि चरित मोहि अचरज आवे । टेर ।

बिन कर धरन भवन नासा दग, नहि नेमि जाको धृति गावे ।
ठाको महर पकर अंगुरी हैं, आंगन में चलबो सिखरावे । त्ख ।
ब्रह्म अनादि अलक्ष अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे ।
सो छवि-वदन सदन घोसा को नंदरानि निज गोद खिलवै । त्खा
जाक डर डोलत नम धरणी, काल कराल मदा भय पावै ।
सो ब्रजराज आज जननी की, मोहि चरी को निरख डरावे । द्खा
जाके सुमिरन हैं जीवन को, मय-बंधन छिन में छुटि जावे ।
सो ही आज बंध्यो ऊखरधैं, निरखन को सगरो ब्रज धावै । द्खा
पूरणकाम क्षीर-सागर पती, मांगि मांगि दधि माखन खावै ।
मक्काधीन सदा 'नारायण', प्रेम की महिमा प्रकट दिखावै । द्खा ।

इसी प्रदेश में महाराणा सांगा, राठोड़ अमरसिंह, स्वामि
भक्त दुर्गादास, इकबू, पायू, गोगा, रामदेव आदि अनेक वीर
बोद्धा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में अमिट व अमर हैं ।

नव प्रकार के भक्तों में से प्रथम प्रकार भवय-भक्त राजा
परीक्षित की माता उचरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत
विराट नगर में हुआ था जहाँ पाण्डवों ने एक बप तक भ्रष्टा
वास किया । इसी प्रदेश में पचिनी जैसी अनेक वीराङ्गनाओं ने
अपनी अहमबलि (जौहर) द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा कर
अननुकाशीय काय किया । इसी प्रदेश के अन्तर्गत भीमाल
(वर्तमान भीनमाल) नगर में माध जैसे प्रसिद्ध संस्कृत के भट्टि

तीय कवि हुए जिनके बनाये हुए शिशुपाल-वध नामक महा-काव्य के पढ़ने से बालकों के हृदय में अनेक प्रकार की रस-युक्त कविता के भावों का सञ्चार होता है ।

इसी प्रदेश के प्रण-वीरों में जैसे रणथंभोर के प्रसिद्ध राजा हम्मीर का नाम अग्रगण्य है वैसे भ्रातृ-प्रेम में परमार धरणीवराह का नाम उदाहरणीय व आदर्श-रूप है, जिसने अपने भाइयों में मारवाड के नौ समान भाग कर बांट दिये थे, जिस विषय का यह छप्पय प्रख्यात है:—

मंडोवर १ सामंत, हुवौ अजमेर २ सिद्धसुव,
गढ़ पूंगल ३ गजमल्ल, हुवौ लोद्वे ४ भाणभुव ।
अन्ह पन्ह अरवद् ५, भोजराजा जालंधर ६,
जोगराज धर धाट ७, हुवौ हाम्र पारकर ८ ।
नव कोट किराडू ९ संजुगत, थिर पंवार हद थप्पिया ।
धरणीवराह धर भाइयां, कोट बांट जू जू किया ॥

और तभी-से यह मारवाड नौकोटी कहलाने लगा है । यह मरुदेश (मारवाड) अति प्राचीन है जिसके विषय में वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन मिलता है कि यह प्रदेश पहले 'द्रुमकुल्य' के नाम से प्रसिद्ध था और यह समुद्र में निमग्न था जिसे भगवान् रामचन्द्रजी ने बाण फैंक कर सुखा दिया तब इसका नाम "मरु-कान्तर" हुआ । उसी समुद्र के अवशिष्ट कुछ भाग सांभर, डीडवाणा, पचपदरा आदि में अब भी विद्यमान हैं जिनके खारे पानी से लाखों मन नमक बनता है । इस समुद्र को सुखा कर भगवान् रामचन्द्रजी ने इस प्रदेश को कई वरदान दिये थे जिस से यहां का प्रदेश नीरोग, फल मूल स्वादिष्ट, गाय भैंस आदि पशु पुष्ट, दूध और घृत सचिकण और पुष्टि-कारक और अन्न सुगंधि-युक्त होता है । ऐसी किंवदन्ती है कि यह प्रदेश समुद्र-निमग्न

जैसे मीरां बाई के पद मायाही माया में भक्ति का अनवरत स्रोत प्रवाह करते हैं वैसे 'नारायण' भक्त ने भी ब्रजभाषा में निर्गुण-सगुण भगवान् के भावों का समन्यय निम्न पद में रंग से किया है—

पद

दखि चरित मोहि अचरज आवे । टेर ।

बिन कर चरन भवन नासा दग, नेति नेति जाको धुति गावे ।
 ताको महर पकर अंगुरी सैं, आंगन में चलपो सित्तराव । दख ।
 ब्रह्म अनादि अक्षय अगोचर, ज्योति अजन्म अनंत कहावे ।
 सो दक्षि-भदन सदन शोभा को नंदरानि निज गोद खिलवै दिख ।
 जाके हर होलन नम धरणी, काल कराल सदा भय पावै ।
 सो ब्रजराज आज अननी की, मोहि चरी को निरख हरावे । दख ।
 जाके सुमिरन सैं जीवन को, भव-बंधन छिन में छुटि आवे ।
 सो ही आज बेष्यो ठखरसैं, निरखन को सगरो ब्रज धावै । दख ।
 पूरणकाम धीर-मागर पती, मांगि मांगि दखि माखन खावै ।
 भक्ताधीन सदा 'नारायण', प्रेम की महिमा प्रकट दिखवै । दख ।

इसी प्रदेश में महाराणा सांगा, राठोड़ अमरसिंह, स्वामि भक्त हुगादास हड़प्पू, पायू, गोगा, रामदेव आदि अनेक वीर योद्धा हुए हैं जिनके नाम इतिहास में अमिट व अमर हैं।

नव प्रकार के भक्तों में से प्रथम प्रकार भवभक्त राजा परीक्षित की माता उत्तरा का जन्म इसी प्रदेश के अन्तर्गत विराट नगर में हुआ था, अहाँ पाण्डवों ने एक वर्ष तक अज्ञात-वास किया। इसी प्रदेश में पद्मिनी जैमी अनेक वीराङ्गनामों ने अपनी अस्मबलि (जौहर) द्वारा अपने सतीत्व की रक्षा कर अननुकरणीय कार्य किया। इसी प्रदेश के अन्तर्गत भीमाल (वर्तमान भीममाल) नगर में माध जैसे प्रसिद्ध मत्स्य के अदि

डिंगल कहते हैं जो पिंगल की बड़ी बहिन है । जैसे भारतवर्ष के पूर्व प्रदेशों में पिंगल का पालन-लालन हुआ वैसे पश्चिम प्रदेश (राजस्थान) में डिंगल का पोषण-प्रीणन उचित आदर के साथ हुआ जिससे इसे बहुत उत्तेजना मिली और जिसे चारण, भाट, जागे आदि ने खूब अपनाया और उसमें अपनी आजेस्विनी और वीरोह्यासिनी कविता कर उसे अमर बना दिया और उसके साथ वीर-रस को मूर्तिमान् खड़ा कर दिखाया, जिस वीर-रस से पूर्ण दो छन्द उदाहरण रूप से नीचे उद्धृत किये जाते हैं:—

चढ़्यो मल्हार ले तुखार नौ हजार नचते
धपै प्रवीर तान तीर जंग धीर जचते ।
बजै निशान श्वान ज्यों दशों दिशान चित्थुरे
चमंकि पाय चिकरी डिंगै रु दिक्करी डरे ॥

(मिश्रण स्वर्यमल)

बाढ़ी वीर हाक हर डाक भुव चाक चढी,
ताक ताक रही हूर छाक चहूँ कोद में ।
बोलि के कुबोल हय तोल बहलोल खां पै,
बागो आन कत्ता गण पत्ता को विनोद में ।
टोप कटि टोपी लाल टोपा कटि पीत पट,
सीस कटि अंग मिली उपमा सुमोद में ।
राहू गोद मंगल की मंगल गुरु की गोद,
गुरु गोद चंद की रु चंद रवि गोद में ॥

(स्वामी गणेशपुरी)

राजस्थानी भाषा के अनेक अवान्तर भेद हैं जिन में से मारवाड़ी का प्रचार जोधपुर, जैसलमेर, शेखावाटी, बीकानेर, फिसनगढ़, अजमेर में, मेवाड़ी का मेवाड़ में, हंढाहड़ी का जयपुर में, बागड़ी का डूंगरपुर, बांसवाड़ा, कुशलगढ़ में, हाड़ोती का बूंदी

पा, जिस की पुष्टि इस बात से होती है कि विज्ञान-वृत्ता विद्वान् इस प्रदेश की भाषा को समुद्र-तल की रेख बताते हैं।

सांभर की शाकम्भरी, गोठ-मांगसोद की दधिमती, धीलाढे की आईजी, दसणोक की करणी, कंगोली व दांता की अम्भाजी, मोसियां की सधियाय भाता आदि प्रत्यक्ष चमत्कारिणी दधियों के कारण यह प्रदेश पवित्र और पूजनीय माना जाता है। इस दानी और शर्मिष्ठा नाम के तीर्थ सांभर में, गल्ला व रणधभोर जयपुर में, सुषकुन्द धौलपुर में, एकलिंग और नायदारा उदयपुर में, कोलायतजी धीकनर में और पुष्करराज पुष्कर प्रभृति प्रसिद्ध पवित्र स्थानों के कारण यह प्रदेश आज भी पुण्य-भूमि गिना जाता है। उसी प्रकार मेवाड़ का चित्तौड़गढ़, इटावाड़ का अंबेर, मारवाड़ का जानोर, अजमेर का तारागढ़ (गढ़ बीटली) आदि अनेक गढ़ अपनी ऐतिहासिक घटनाओं के लिये प्रख्यात हैं। यहां के कृत्रिम तालाबों में मेवाड़ का अयसमंद, मारवाड़ का जसवंतसमंद, अजमेर का आनासागर प्रसिद्ध हैं जिन के मिए व स्वादिए अल से आज भी लाखों मन अनाज पैदा होता है।

राजस्थान का इतिहास वीर-रस का इतिहास है जिस में सीसोदियों में राणा प्रताप, राठौड़ों में मालदेव, कछवाहों में मानसिंह, मानियों में भोजदेव, जाटों में धूरजमल, चौहानों में पृथ्वीराज, परमारों में धरणीबराह, यादवों में गोपाल, हावों में बुधसिंह, मुसलमानों में मीरखां आदि वीरता की मतिकृति माने जाते हैं। वैसे ही चांपावतों में बख्शी, गौड़ों में बछराज, खेहेले का सुजानासिंह, राठौड़ों में दुर्गादास, गहलोत धनजी और बडवान मीरजी आदि गण्य लोक-मान्य पुरुष हैं।

राजस्थान एक हाते हुए भी उसकी भाषाएं (बोलियां) अनेक हैं, किन्तु कविता की भाषा सदा एक ही रही है जिसे

भूषण, मंछाराम का रघुनाथरूपक, गोस्वामी कृष्णलाल के कृष्ण-विनोद (नायिका-भेद) और रसभूषण (अलङ्कार), कविराजा मुरारिदानजी का जसवन्त-जसो-भूषण आदि बड़े काम के हैं । स्वरूपदासजी की पाण्डव-यशेन्दु-चन्द्रिका महाभारत के भाषा में संक्षिप्त पद्यमय ग्रन्थ के रूप में अपनी शानी की एक ही है । राजिया, किसनिया, भैरिया, जेठिया, नाथिया, मोतिया आदि के प्रास्ताविक, उपदेश-प्रद, नीति के दोहों का भी राजस्थान में पूरा प्रचार है । एक एक कवि एक एक प्रकार की छन्द-रचना में आदर्श-रूप हुए हैं, यथा विहारी के दोहे, सगरामदास की कुण्डलिया, सूरजमल के छापय, सुन्दरदास के सवैया, ओपा के गीत आदि ।

सन्त कवियों में दादू-दयाल, रज्जव, रामचरण, दयालदास, दरियाव, चरणदास, दया वाई, सहजो वाई, हरिदास, ईश्वरदास आदि के नाम चिरस्थायी हैं । पद्य लेखकों में प्रसिद्ध विहारी, वृन्द, स्वरूपदाम, सूरजमल, बांकीदास, महाराजा मानसिंहजी, (जोधपुर), महाराजा पृथ्वीसिंहजी (बीकानेर), महाराजा प्रतापसिंहजी ब्रजनिधि (जयपुर), महाराज चतुरसिंहजी (मेवाड़) प्रसिद्धि हुए हैं । वैसे ही गद्य लेखकों में कविराज श्यामलदास, मंछाराम महता, ठाकुर कल्याणसिंह शेखावत, बाबू रामनादुगड़, मुंशी देवीप्रसाद, पारीक सूरजकरण आदि के नाम प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने प्राचीन साहित्य की रक्षा के साथ साथ साहित्य की रचना कर राजस्थानी भाषा के साहित्य-भण्डार को अत्यधिक समृद्धित किया है ।

समकाल के लेखक, ऐतिहासिक, साहित्यिक पुरुषों में करने के योग्य महामहोपाध्याय पं० गौरीशंकरजी ओझा, विद्वद्भक्त पं० रामकर्णजी आसोपा, ठाकुर राम-

और श्रावपुरा में, मेवाती का अलवर में, मालवी का मालावाड़, फेटा, प्रतापगढ़ में, गुजराती का पालनपुर व दांता में और मजमापा का अलवर, मरठपुर, धौलपुर और करौली में हैं किन्तु सब का स्रोत सिंगल भाषा है जिस में सिखी वीर-रस-मूर्ध कविताओं के परिचोपिक में चारण, भट्ट आदिकों को केवल राजा महाराजाओं से ही नहीं अपितु मुगल बादशाहों से भी अनेक लाख-पसाव आदि मिले थे जिनमें से चारण आढा, लच्छा, दुरमा, पीरा, रामा, हापा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। इन भाषाओं में अनेकता होने पर भी सब राजस्थान-निवासियों का शिरो-चस्त्र (पगड़ी) एक होने के कारण वे सब मारवाड़ी कहलाते हैं और सब एक हैं।

राजस्थान के कवियों के रचे हुए अनेक पतिहासिक ग्रन्थ हैं जिन में चंद का पृथ्वीराजरासो, दलपत बिजय का सुमथा रासो, साईदास का मंघतसार, नान्ह का भीमलदेवरासो, नछ का बिजयपालरासो, दयालदास का राणारासो, बड़ो का अक्षतसी छन्द, आदि बड़े महत्व के हैं। राजस्थान के भक्त, सन्त, महत्तमाओं के नाम तथा उनके संक्षिप्त जीवन-चरित नामादास की मक्तमाल में माला के सुवासित पुष्पों के समान अपनी सौरभ विस्तारित कर भक्त जनों को आनन्द प्रदान करते हैं। नरहरि दास का अवतार-चरित भगवान् के गुण गान करने में अद्वितीय ग्रन्थ है। किसनजी आढा का रघुवरजस प्रकास, करणीदान का धरजप्रकास, धीरभाण का राजरूपक, पंढीदान का विलद प्रकाश, गोपीनाथ का ग्रन्थराज, अन्य कवियों के इम्मीररासो, राज-पितास, सुमान-चरित्र, आदि ग्रन्थ भी पूण लाभ-दायक हैं।

राजस्थानी भाषा के साहित्य-मण्डार को मरने वाले अनेक ग्रन्थों में से महाराज असवन्तसिंहजी प्रथम (जोधपुर) का भाषा

अनेक सद्गुणों के आदर्श पुरुष तथा देवियां प्रत्येक ग्राम २ में हुई हैं जिन के आदर्श-जीवन से वर्तमान समय के राजस्थान-निवासी लाभ उठा कर अपनी जन्म-भूमि (राजस्थान) का नाम गौरवान्वित और अमर करते रहेंगे । यद्यपि तेरे सद्गुणों से अनभिज्ञ लोग तुझे inhospitable region (अनिवसनीय प्रान्त) कह कर तेरा आन्तरिक अनादर करते हैं, किन्तु यहां आकर तेरी आदर्श और उदाहरणीय hospitality (अतिथि-सत्कार) का अनुभव कर सभी गुण-ग्राहक पुरुष तेरी प्रशंसा करते २ नहीं अघाते और यह बात वास्तव में यथार्थ और तथ्यभरी है क्योंकि तेरे छोटे से छोटे ग्राम में और उसके ममीप एकान्त स्थान में बसी हुई ढाणी (hamlet) में भी अगर कोई अनजान पुरुष जा पहुंचता है तो आज भी उस अतिथि को अपने निज घर के समान भोजन, घी, दूध, दही, वस्त्र, बिलोने, आदि से सुख पहुंचा कर उस का बड़ा आदर सत्कार किया जाता है । हे उच्च कोटि के वीर, धार्मिक, सन्त, भक्त, कवि, लेखक, विद्वान् आदि असाधारण पुरुषों की जननी ! हे पुरातन काल की कला, साहित्य, विज्ञान आदि अनि-हितकर विषयों से परिपूर्ण सामग्री की निधि-रूपा मातृ-भूमि ! हे अपने वसुन्धरा नाम को प्रत्यक्ष सार्थक कर बताने वाली देवी ! हे आदर्श पुरुषों की प्रसविनी माते ! हे स्वास्थ्य-प्रदात्री भगवती ! क्या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान् राम-चन्द्रजी ने ममुद्र के अन्तःस्तल में छिपी हुई तेरी भूमि को प्रगट कर इसे वरदान इसी अभिप्राय से दिये थे कि यहां की समग्र वस्तुएं रसीली, स्वादिष्ट, सुगन्ध-युक्त और बलकारक हों जिन के उपभोग से यहां के निवासी हृष्ट, पुष्ट, बलियुक्त होकर तेरी स्वतन्त्रता के सदा उपासक बने रहें ।

सिंहजी, एम ए., पुरोहित हरिनारायणजी वी ए, स्वामी नरोत्तमदासजी, दीवान महादुर हरविलासजी सारङ्गा, पं० जनार्दनरायजी नागर, आदि हैं। इस समय के व्यवसायी और उदार पुरुषों में बिड़ला, बागड़ आदि अनेक प्रसिद्ध पुरुष हैं जिन में बिड़ला ने तो लेदन में शिवजी का मन्दिर बनवा कर अपनी कीर्ति चिरस्थापित करली।

इसी गौरवास्पद राजस्थान के भूगर्भ में स संगमरमर का सुफेद प्रसिद्ध पत्थर निकलता है जिसकी उपयोगिता तथा सुंदरता की, अलौकिक और दुनिया के सात अद्भुत पदार्थों में गणना किया जाने वाला आगरा का राज महल और कलकत्ते का Victoria Memorial (विक्टोरिया मेमोरियल) मूक भाषा में, साक्षी देते हैं।

अहो ! वीर-वीर राजा महाराजाओं की वीरता से परिपूर्ण राजस्थान ! तेरी वीरता का वर्णन करते २ किशु की कलम नहीं फटी ! वीर राजस्थान की वीर गाथाओं के अथाह प्रेमी राजस्थान के गौरव के पक्षपाती, राजस्थान के कमजूर इतिहास के प्रथम लेखक व प्रकाशक, स्वनामधन्य कर्नल टाड साहब को भी तेरी प्रशंसा लिखने २ अन्त में अपनी कलम तोड़नी पड़ी। इस राजस्थान के अगणित और आदर्श-स्वरूप वीरों के नाम, शक्ति, यश आदि का कोई कथा वर्णन कर सकगा ! यह राजस्थान की ही अनेक-बार रुधिर-सिञ्चित वीर मही है जहाँ वीरता है साथ २ धर्म, ज्ञान, दान, भक्ति, प्रण, सज्जनता, परोपकारिता, शत्रु-प्रेम, निर्लोभिता, उदारता, स्वामि-भक्ति, स्वामि-वात्सल्य, श्रद्धा, आत्माभिमान, सत्यमायिता, क्षमा, कवि-रसिकता पारस्परिक सहानुभूति, सामयिक संकेत प्रदान, कृतज्ञता, निष्पक्षपातता, झरण-पालकता, सतीत्य, पानिग्रत्य, आश्वास-पालन आदि

मिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय ।

गोविंद नैं जो नहिं रटै, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥

माय बाप सुत^१ जाण लो, स्वारथ रो संसार ।

गोविंद सूं नर प्रेम कर, तो उतरै भव पार ॥ १२ ॥

दुष्ट चित्त सूं हरि भजै, तदपि हरै अघ^२ नाथ ।

गोविंद जाण अजाण छुव, अगन बालदैं हाथ ॥ १३ ॥

जङ्गल ऊमा रूखडा, जो सींचे करतार ।

गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४ ॥

चिन्ता भोजन वसन^३ री, नर मत कीजो कोय ।

गोविन्द सब नैं पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५ ॥

क्यूँ कलपै तूं मानवी, दुखी हुवै वे-काम ।

गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो है राम ॥ १६ ॥

अन्धकार नैं हरि^४ हरै, उदै होत निधि-धाम^५ ।

गोविन्द हरसी पाप नैं, जग-मङ्गल हरि नाम ॥ १७ ॥

सब पापी उद्धार रो, एक उपाय विचार ।

गोविंद भज हरि नाम नैं, कगल जलम-सुधार ॥ १८ ॥

प्रायचित्त^६ शुध ना करै, मिनख विमुख-भगवान ।

गोविंद नदी न शुध करै, मदिरा-घट ज्यूं मान ॥ १९ ॥

नारायण रा नाम री, मैमा बड़ी अखूट ।

अजामेल पापी गयो, मृत्युपास सूं छूट ॥ २० ॥

पाप नाश रै वासते, और न साधन जोय ।

गोविंद रट हरि नाम नैं, इणसूं इधक न कोय ॥ २१ ॥

व्रत तप जिग साधन उसो, कर न सकै अघ^७ नाश ।

गोविंद कीर्तन राम रो, करै पाप रो नाश ॥ २२ ॥

॥ श्रीदक्षिणती जयति ॥

गोविन्द-भक्ति-शतक ।

सङ्कीर्तन हरि-नाम से, करै पाप सय नाश ।

प्रणति^१ हरै मय दुःख नै, विनष्ट चिह्न^२ अविनाश^३ ॥ १ ॥

सरघा फाँई जीव री, करै गम री त्रे ।

मरै करम जु थाप री, मँडो न्यै फर ॥ २ ॥

पुरुष पुण्य उदोन है, भगवत किरपा होय ।

गोविन्द अब हरि नै भजै, निश्च जाणो मोय ॥ ३ ॥

जग री चिंता गम नै, मय री ल्ये बच^४ ।

जलम बियाँ पैली करै, माता रै यन दूष ॥ ४ ॥

गोविन्द मज रै मानवी, ज चावै कल्याण ।

राम नाम मैमा कड़ी ध्रुव प्रह्लाद यन्त्राण ॥ ५ ॥

गोविन्द रो नित नाम लो जो चावो निसतार ।

इष अमार संसार में भजन एकसो सार ॥ ६ ॥

गोविन्द नै नित ठठ रटो, जो चावो निरबाण^५ ।

सुगती देसी सांघरो, होसी जग कल्याण ॥ ७ ॥

गोविन्द नै निरमै रटो, अन्तरजामी एक ।

हिरदा रा पट खोलमी, निधै राखो हेक ॥ ८ ॥

गोविंद में अरु नाम में, भेद मती नर ! लाय ।

नारायण रा नाम भू जलम मरण मिट जाय ॥ ९ ॥

गोविंद रो शुभ नाम है, परमाय जग सार ।

रटै नाम जो रैष दिन, हुवै जगत् रै पार ॥ १० ॥

मिनखा-देही पाय कर, भजन करो सब कोय ।

गोविंद नैं जो नहिं रटै, पिसतावेला सोय ॥ ११ ॥

भाय बाप सुत^१ जाण लो, स्वारथ रो संसार ।

गोविंद सूं नर प्रेम कर, तो उतरै भव पार ॥ १२ ॥

दुष्ट चित्त सूं हरि भजै, तदपि हरै अघ^२ नाथ ।

गोविंद जाण अजाण छुव, अगन बाळदैं हाथ ॥ १३ ॥

जङ्गल ऊभा रूखड़ा, जो सींचे करतार ।

गोविन्द भोजन देवसी, सब रो सिरजणहार ॥ १४ ॥

चिन्ता भोजन वसन^३ री, नर मत कीजो कोय ।

गोविन्द सब नैं पालसी, हरिजी गया न सोय ॥ १५ ॥

क्यूँ कलपै तूं मानवी, दुखी हुवै बे-काम ।

गोविन्द धीरे होवसी, जो रचियो है राम ॥ १६ ॥

अन्धकार नैं हरि^४ हरै, उदै होत निधि-धाम^५ ।

गोविन्द हरसी पाप नैं, जग-मङ्गल हरि नाम ॥ १७ ॥

सब पापी उद्धार रो, एक उपाय विचार ।

गोविंद भज हरि नाम नैं, कगलें जलम-सुधार ॥ १८ ॥

प्रायश्चित्त^६ शुध ना करै, मिनख विमुख-भगवान ।

गोविंद नदी न शुध करै, मदिरा-घट ज्यूं मान ॥ १९ ॥

नारायण रा नाम री, मैमा बड़ी अखूट ।

अजामेल पापी गयो, मृत्युपास सूं छूट ॥ २० ॥

पाप नाश रै वासते, और न साधन जोय ।

गोविंद रट हरि नाम नैं, इणसूं इधक न कोय ॥ २१ ॥

व्रत तप जिग साधन उसो, कर न सकै अघ^७ नाश ।

गोविंद कीर्तन राम रो, करै पाप रो नाश ॥ २२ ॥

१ घेटा, २. पाप, ३ कपड़ा, ४ स्वरज, ५ तेजधान, ६. प्रायश्चित्त
७. पाप ।

भक्षण-मात्र हरि नाम सू, पापी जावै छूट ।

गोविंद नरक न नर पडै, जाय बसै कैकुट ॥ २३ ॥

पापां सूं डरत हुबे, तो नर कर हरि-जाप ।

गोविंद तुम हरि-भजन सू, घुप जासी सब पाप ॥ २४ ॥

गोविंद गोविंद जो भजै, चित मन सूं दिन रात ।

उणरा सब पातक^१ नमै, ज्युं तम^२ दुवा प्रमात ॥ २५ ॥

जिणरो मन हरि में लग्यो, करै जगत न पार ।

गोविंद बस कैकुट में, क्युं दख जम-द्वार ॥ २६ ॥

जीम रटै हरि नै नहीं, चित चरणां में नाय ।

मस्तक नमै न कृष्ण नै, बे नर नरकां मांय ॥ २७ ॥

प्रायश्चित्त न हर सकै, पाप पुंज रख याद ।

गोविंद सब पातक^१ हरै, भगवत-गुण अनुवाद^३ ॥ २८ ॥

विद्या व्रत जप जोग तप, तीर्थ-स्नान अन-दान ।

गोविंद छुचि^४ मन नहिं करै, जैडो हरि रो प्यान ॥ २९ ॥

सुवा पकाया गोपियां, कृष्ण नाम रटवाय ।

गोविंद शुक-सम^५ बे दुवा, दख नाम हरि गाय ॥ ३० ॥

जितरी सरदा राम में उतरी सिद्धी होय ।

गोविंद रो नर भाव कर, भाव फसै जग ओय ॥ ३१ ॥

भगत तपायां घातु सब, ज्युं झटपट गळ जाय ।

गोविंद री भक्ती कियां, पाप अनेक विलाय ॥ ३२ ॥

भगत न चावै भुगत नै, जो है चार प्रकसर^६ ।

गोविंद सो सभा चहै, और करै नहिं प्यार ॥ ३३ ॥

पाप कियां जो मानवी निज^७ मन में पिसताय ।

गोविंद ममियां वो मिनख, शुद्ध चित्त हुय जाय ॥ ३४ ॥

१ पाप २ अन्धकार ३ गान ४ पवित्र ५ शुकदेव मुनि के
नमान बानी ६ साहसिक साहस्य साधुग्य और सामीप्य
७ अपने

विवस होय' पण हरि भजै, एक वार नर चाय ।

गोविंद भागै भय सभी, ज्युं मृग सिंह डराय ॥३५॥

कपट सहित पण हरि भजै, जो नर हरि मन लाय ।

गोविंद जलम न पावसी, हरि-पद^१ मांय समाय ॥३६॥

कृष्ण नाम पावन परम, राखो मन में जास ।

गोविंद मन में बैठ कर, करै अशुभ सब नास ॥३७॥

अशुभ करम जद खीण हो, करै भगत री सेव ।

गोविंद देवै भगति जद, अंतरजामी देव ॥ ३८ ॥

तीरथ शुचि^२ जल सूं भर्या, मूर्ति मांयला देव ।

गोविंद शुध कर घण दिनां, भगत तुरत करलेव ॥३९॥

मंत्र-देव-गुरु तीन में, निसचल भगती होय ।

गोविंद सिद्धी दूर नहिं, कर निश्चय सब कोय ॥४०॥

जाण अजाण जु हरि भज्यां, जावै पाप विलाय ।

गोविंद बन रा लाकडा, आपहि ज्युं बल जाय ॥४१॥

गोविंद गोविंद सब रटो, जो चावो निरवान ।

मुगति सहित भगती मिलै, कर गोविंद-गुण-गान ॥४२॥

विवस होय पण मानवी, हरि हरि नाम जपाय ।

गोविंद मेटे अध^३ तुरत, सरज धुंध मिटाय ॥४३॥

कपट राख पण नाम लै, हरि रो नर चित लाय ।

गोविंद गरभ न आवसी, वो नर हरिपद^१ पाय ॥४४॥

मरण समय हरि नैं भजो, त्याग स्नेह दुखमूल ।

गोविंद हरिपद^१ पावसी, राम मती नर ! भूल ॥४५॥

नारायण रो नाम है, जीभ्या है वम मांय ।

गोविंद नर नरकां पहुँ, ओ अचरज मन मांय ॥४६॥

पोखो 'नारायण नमो', मंत्र इष्ट फल दय ।

गोविन्द भज मगवान नै, लावा हरि भज लेय ॥ ४७ ॥

तन मन छे हरि नै भजै, एक बार नर जाय ।

गोविन्द वो जग छे तिरै, परम मोक्ष-पद पाय ॥ ४८ ॥

मीठा-माखी जीमही, रस री जाणहार ।

गोविन्द झुषि हरि नाम री, इमग्न घूट उतार ॥ ४९ ॥

नर मूरख जायै नहीं, अलस अकारण जाय ।

गोविन्द नर हरि नहि रूँ, पल पल राम रटाय ॥ ५० ॥

सास सास में हरि रटो, एक सास मत खोय ।

गोविन्द कह इण सास रो, आप्पो फल न होय ॥ ५१ ॥

एक घड़ी आयी घड़ी, स्तै विष्णु नै व्याय ।

गोविन्द अत तप जिह्म छे, एक नाम ता जाय ॥ ५२ ॥

मनछा बाधा करमणा, रूँ छु हरि नै व्याय ।

गोविन्द सब तीरथ गया, गंगा सँ इषकाय ॥ ५३ ॥

सरब साक्ष रो मयन कर, बार बार सुविचार ।

गोविन्द रो सिद्धान्त है, रनो राम दुख-हार ॥ ५४ ॥

दस छिद्रा^१ री दह में, भरिया रोग अनेक ।

गोविन्द ओपध गङ्गा-बल, बैद रामजी हेक ॥ ५५ ॥

चिन्ता मत कर मानवी, नाम हरी रो लेय ।

गोविन्द प्रभु निम भगत री, चिन्ता सब हर लेय ॥ ५६ ॥

मुसहा में नहि दाँत हा, इष दियो जिम पेय^२ ।

गोविन्द अब अद दाँत है, क्यूँ नहि भोजन देय ॥ ५७ ॥

साथ साथ आ बात है, कह हूँ सुआ उठाय ।

गोविन्द आगम^३ बैद झुषि^४, त्यूँ हरि देवा माय ॥ ५८ ॥

कलियुग में हरि नाम है, हरि सँ भी इषकाय ।

गोविन्द साध्यां योग चिन, मानव मुगती पाय ॥५९॥
 मंगल हरि रा नाम नै, रटै मिनख मन लाय ।
 गोविन्द काटै दुःख नै, सुख नै दे उपजाय ॥ ६० ॥
 कृष्ण-चरण रे पींजरे, रे मन ! भूत समाय ।
 गोविन्द कंठां कफ रुक्यां, अंत समै हरि नांय ॥ ६१ ॥
 राम नाम है कलपतरु, चिन्तामणि हरि नाम ।
 विष्णु नाम सुरधेनु है, गोविन्द रट लै गम ॥ ६२ ॥
 लाख दान गऊ हेमरा, कोट जिग्य तप स्नान ।
 गोविन्द सब तीरथ नहीं, गोविन्द नाम समान ॥ ६३ ॥
 सदा लाभ हो जय सदा, नहीं पराजय होय ।
 गोविन्द जिणरे हिय वसै, मन में ममझो सोय ॥ ६४ ॥
 हे नाथ ! सुण वीनती, जाऊं जूण हजार ।
 गोविन्द मन हरि में रहै, अरजी वारं हजार ॥ ६५ ॥
 ज्युं भूरख चावै विषय, गान रूप रस गंद ।
 गोविन्द चावै भगति नै, उचरै नाम मुकंद ॥ ६६ ॥
 नरकां नर दुख पावता, देख कही जमराज ।
 गोविन्द नाम न तूं रट्यो, क्लेश-हरण सुरराज ॥ ६७ ॥
 जप तप ध्यान समाधि जिग, सहस जलम नर खोत ।
 गोविन्द जद अधर खीण हो, जद हरि भगति उदोत ॥ ६८ ॥
 तूं माता तूं जनक है, सखा वंधु धन जाण ।
 गोविन्द तूं स्वामी हरे !, और न मन में आण ॥ ६९ ॥
 दैत्य मरथा हरि हाथ सूं, मुगति गया हिय मान ।
 गोविन्द रो नर ! क्रोध पण, है वरदान समान ॥ ७० ॥
 दुखी होय हरि नै भजै, रटै राम चित लाय ।
 गोविन्द उणरी झट सुणै, हरै दुःख पळ मांय ॥ ७१ ॥

वासुदेव हरि छोड़ कर, मजै देव जो आन ।

गोविन्द गंगा त्याग कर, कूप खिषै ज्युं मान ॥७२॥

नमस्कार इक बार हरि, करै मिनख चित लाय ।

गोविन्द सौ असमेध सूं, हुवै पुण्य इषकाय ॥७३॥

रात दिवस हरि नै रतै, हरि में चित लगाय ।

गोविंद इषि^१ अगनी पढै, व हरि मांष समाय ॥७४॥

नारायण रो नाम है, जग में खोर प्रसिद्ध ।

गोविंद नर रा पाप नैं, इरै इरी ओ सिद्ध ॥ ७५ ॥

नारायण रा नाम नैं, मजै सदा मन लाय ।

गोविंद पाप नसाय कर, वृष पिषै नहिं माय ॥७६॥

राम छूट है मच रही, छूट मकै सो छूट ।

गोविंद खरखी सूट है, तन जाषेला छूट ॥७७॥

कृष्ण-कथा नैं ओ सुनै, हृदय विराजै आय ।

गोविंद भक्तां रा सकल, देवै अश्रुम मिटाय ॥७८॥

भगतां रो सेवा किया, अश्रुम करम मिट आय ।

गोविंद उत्तमश्लोक^२ में, नैष्ठिक^३ भगती पाय ॥७९॥

कृष्ण-धरण में मन रम्यो, प्रेम सहित गुण गाय ।

गोविंद कीरतन पाप रो, नाश करै उरगाय^४ ॥८०॥

सम-दरसी सज्जन जबै, धरण ग्रहण कर लेय ।

गोविंद रक्षा हरि करै, पावन^५ प्रभु कर देय ॥८१॥

ज्युं ओपध दै आपरा, गुण रो लग्न दिखाय ।

गोविंद त्युं ही हरि भजन, देवै लाभ बताय ॥८२॥

कीर्तन-धरण-समरपण, -बंदन-स्मरणा रु दास्य ।

गोविन्द पूजन अथ^६ हरै, राम मजै यह दास्य ॥८३॥

१ तिष्ठ धी आदि शाकश्य २ भगवान्, ३ नैष्ठिक ४ पवित्र,
५ पाप

एक बार पण राम रो, शरणागत नर होय ।

गोविंद उण नैं अभय दै, पण^१ रघुवर रो जोय ॥८४॥

भूत-भविस-विदमान सब, पाप सभी जा भाग ।

गोविन्द कीर्तन अध^२ हरै, काठ जळोवै आग ॥८५॥

श्रवण-कीरतन-नामजप, चरण-समर्पण मान ।

पूजन-वंदन-दास्य-मित^३, नवधा भगति जान ॥८६॥

नृपति परीक्षित श्रवण में, कीर्तन में शुक्रदेव ।

हो प्रहलाद जु स्मरण में, लक्ष्मी चरणां-सेव ॥८७॥

पूजन में पृथुराज हो, वंदन में अकरूर ।

दास्य भगति में मारुती^४, अरजुन मित भरपूर ॥८८॥

आत्म-निवेदन में हुवो बलि राजा विख्यात ।

गोविन्द ऐ नव भक्ति रा, उदाहरण दरसात ॥८९॥

मैला कपडा जगत में, साफ करै जल खार ।

गोविन्द अन्तःकरण नैं, शुद्ध करै अधहार^५ ॥९०॥

अगन तपायां ज्युं हुवै, सोना रो मळ दूर ।

गोविन्द री भगती कियां, होवै मन शुचि पूर ॥९१॥

सार-रहित संसार नै, जो दुखमय नर जाण ।

गोविन्द भजलै राम नैं, जो चावै कल्याण ॥ ९२ ॥

पत्र पुष फल जल मिलै जग में जद अनमोल ।

गोविन्द हरि. राजी हुवै, दे सह-प्रेम अतोळ ॥९३॥

जो पवित्र हुय नर जपै, अथवा हो अपवित्र ।

गोविन्द पावै मुक्ति नैं, जपियां राम-चरित्र ॥ ९४ ॥

सभी देव हरि-रूप है, हरि रा नाम अनेक ।

गोविन्द भज शिव राम नैं, हैं दोनू ही एक ॥९५॥

माता म्हाारी दधिमती, पिता विष्णु मन मान ।

गोविन्द भज्यै वाय सुं, जननी^१ अनक^२ समान ॥९६॥
सठजुग हरि तप में बसै, जिग में त्रेता मांय ।

गोविन्द द्वापर अहंसा^३, कलि में कीर्तन मांय ॥९७॥
जो फल सठजुग ध्यान सुं, जिग सु त्रेता मान ।

गोविन्द द्वापर अर्चना^४, कलजुग कीर्तन जान ॥९८॥
अनत कोटि भद्राण्ड में, शिव-हरि-भद्र अनेक ।

गोविन्द जो मय में बसै, वो प्रसु सब में एक ॥९९॥
छोटा बच्चा माय में, भूखा बछड़ा गाय ।

गोविन्द ज्युं मन में रटै, ज्युं भज हरि मन लाय ॥१००॥
दो प्रकार री भक्ति है, पैली 'गौणी' जाण ।

गोविन्द है वृज्जी 'परा', मन में मिनख पिछाय ॥१०१॥
बक्ती बड़ती गौण पण परा भक्ति हो जाय ।

गोविन्द बघियोड़ी परा, धरणागति कहवाय ॥१०२॥
मगनी रो लखण परम, परमेश्वर सु प्रेम ।

गोविन्द सब नै छोड़ कर, राखै हरि रो नेम ॥१०३॥
जो रक्षा वन में करै मात-भरम में जोय ।

गोविन्द निधै जाणजे, हरिजी रया न सोय ॥१०४॥
दुख आपदा रोग में, बबरानो मत कोय ।

गोविन्द हरि विश्वास कर, रक्षा कासो सोय ॥१०५॥
ना में जाणै धरम नै, आत्म-ज्ञानी नांय ।

गोविन्द नितही राखजे, चित हरि चरणां माय ॥१०६॥
गोविन्द हरि-धरणे पड्यो, नित उठ करै पुकार ।

धरण-रहित में दीन अन, चाह मार उबार ॥१०७॥
में पापी सुं पाप-हर, बिरद मती प्रसु जोय ।

गोविन्द सुं अधरण-धरण धरण राखजे मोय ॥१०८॥
हरि में हिरदै चार कर, देख धरण नहिं कोय ।

भक्ति-द्युतक गोविन्द कखो, गोविन्द अर्पण होय ॥१०९॥
धाम । गोविन्द ।

॥ श्रीराम सर्वमङ्गलम् ॥

पंडितजी रो मारवाड़ी-प्रेम ।

ॐ छप्पे ॐ

(१)

दियो आपरो खुल्यो, कँवल गी मिल गी कलियाँ,
मानू बालरूपण री मन री काहो रलियाँ ।
इण भामा मे घणी पोथियाँ लिखणी मॉडी,
पार लगाई, नहीं रही वै खाँडी-बॉडो ॥
श्रीभगवत-गीता गी लिखी टीका ऐड़ी फूटरी ।
घम, वा तो मानू बानगी इमरत-रस री घूँट री ॥

(२)

मिल्यो मारवाड़ी-वाड़ी नै माली ऐड़ो,
पिण पाणी नहिँ मिल्यो, चईजे मिलणो जैड़ो ।
अरै ! जरां ही अंकूड़ा ऐ छोटा-छोटा—
दीस रह्या है, किणी तरै सूं हुवा न मोटा ॥
पिण उमेद रा बखत में पाणी री काई कसर ? ।
अब दूजी बाड़ी सींचतों नहीं रह्यो इण रो अमर ॥

पं० नित्यानन्द शास्त्री,

आशुकावि-कविगज,
ओधपुर ।

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

गीता रो सार ।

दर्शी दधिमतीं नत्वा सविदानन्दरूपिणीम् ।

भगवद्गीतसामोर्ज्यं गोविन्दन विरच्यते ॥

पैलो अध्याय ।

श्रीमद्भगवद्गीता-शब्द से जो अर्थ है कि श्रीमद्भगवान् श्री गायत्री गीता । भगवान् तो श्रीकृष्ण भगवान् है जो पूरण पुरुषोत्तम सीत्त्र अवतार धारण कर बसुदेवजी और देवकीजी ने कंस राजा की भागसी मांय से छुड़ावण वास्ते परगट हुआ । पछे भगवान् मथुरा में गोकुल पधार नंदराजा और जसोदाजी र घर रपा और ठठा से ब्रन्दावन पधार गया जठे गापां चरावता हा । घोड़ा मोटा हुआ जद कम ग कैसा से अर्जुनजी भगवान् ने लवण न आया । जद भगवान् ब्रन्दावन से मथुरा पधार कंस से विष्णुस कर बसुदेवजी पिता और देवकीजी माता ने कैद से छुड़ाव उग्रसेनजी न मथुरा से राज दियो । पछे आपरी भूबा हुन्ती रा बटा पुष्पिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन नकुल, महदब इषा पाण्डु पाण्डवां की संमाल करण वास्ते इस्तिनापुर पधारिया । उठे पाण्डवां रे इतराष्ट्र रा पुत्र दुर्योधन आदि कौरवां से कुन्धेन में महाभारत से जुद्ध हुबो जद श्रीकृष्ण भगवान् आपरा बालगो ठिपा अञ्जन रा रथ रा हांकण वाला सारथी बण कर रथ में अर्जुन ने बैठाव जुद्ध रा मैदान में पधारिया । उठे अर्जुन श्रीकृष्ण भगवान् ने कयो के “हे भगवन् ! आप ग्दारा रथ ने पाण्डवां और कौरवां दोनों की सेना से विष में ऊमो राखो सा मैं देख के इण जुद्ध में लड़ण वास्ते कृण कृण आया है ? अञ्जन रा कैसा पर श्रीकृष्ण भगवान् रथ ने दोनू फौजां र विष में खड़ी कर

फरमायो के—“हे अर्जुन ! तूं अठे भेला हुवोडा जोद्धां ने देख ।”

भगवान् रा कैणा पर अर्जुन दोनूं सेनां में देखियो तो आपरा वाप, दादा, गुरु, मामा, भाई, बेटा, पोता, साथी, सुसरा, मित्र, आदि शस्त्र लियां ऊभा दीसिया । जद अर्जुन रा मन में मोह आ गयो के इणां भाई बान्धवां नैं मारण सूं तो पाप लागेला जिण सूं मन में बेखातर हूयर श्रीकृष्ण भगवान् ने यूं कयो के—“हे श्रीकृष्ण ! ए तो लडणवाला सगळा म्हारा स्वजन है, इणां ने हूं किण तरह मारूं ? जिणा रे वास्ते राज, भोग और सुख चावां हां, वे तो ए सगळा धन और जीवण री आसा छोड अठे युद्ध में आय ऊभा है । इणां रे मरियां सूं धन, भोग और जीवणां रो कांई करणो है ? हूं तो इणां ने तीनूं लोकां रा राज रे वास्ते पण नहीं मारूं तो फेर इण पृथिवी रा राज री तो बात ही कांई ?” यूं कह अर्जुन आपरा शस्त्र नीचे नाख दिया और कयो के “मै तो जुद्ध नहीं करूं । ”

दृजो अध्याय ।

इण तरह दुःख पावता अर्जुन ने देख श्रीकृष्ण भगवान् मुलकता हुआ आ फरमाई के—“हे अर्जुन ! तू बातां तो समझ-दारी री करे है परंत ओ कायगपणो इण जुद्ध री बगन में थनैं कठा सूं आयो ? क्षत्रिय रो तो ओ धर्म है के शत्रु ने सामें आयां सूं निधडक मारणो । तूं सोच करण रे लायक नहीं है उणां रो विरथा सोच करे है । ज्ञानी पुरुष न तो मन्योडां रो सोच करे है और न जीवतां रो सोच करे है । क्यूं के जीव (आत्मा) तो सत् वा नित्य है, वो कदेई मरे नहीं । ओ शरीर (अनात्मा) असत् वा अनित्य है, ओ शरीर मरे तो भी जीव तो मरे नहीं । असत् चीज (शरीर) री सत्ता नहीं और सत् चीज (जीव) रो अभाव नहीं । असत्-शरीर नाश वालो है और सत् आत्मा वा

जीव रो रुद्ध नाश नहीं हुवे । ज्युं शरीर में घाळपणो, जघानी,
 पुढापो आवे ज्युं मौत भी आवे । भिनस ज्युं फागोडा कपडा ने
 ठठार नास देवे और नवा कपडा पैर लेवे ज्युं ओ जीव पुराणा
 छरीर ने छोठ नषो छरीर धारण करे है । इण अमर जीव ने जो
 मरियोढो जामे सो की नहीं जाणे, कारण न तो जीव मरे है और
 न कोई इण ने मारे है । इण जीव न न मो वास्ते घाळ सके न
 पाणी गाळ सक, न बायरो सुखाय सके और न कोई सब इण न
 काट सक । ओ तो अमर है । ओ जीव कत्रामूं आयो जिणगी
 ठा पडे नहीं, जलमे जरां जरूर दीसे । मरियां पछे भी ठा पडे
 नहीं क ओ कठ गयो । इण वास्ते इण जीव रो सोच करणो
 विरथा है । जे तू यूं आणे क जलमे जिको मर और मरे जिको
 फेर जलमे, तो पण थनै सोच करणो नहीं चहीज क्यूं के जल
 मणो और मरणो तो सासतो हुतो ही रहे है । सब देह—धारियां
 रो देह हीज मरे और जलमे है, जीव न तो जलमे है और न मरे
 है । कोई पण इण अमर जीव ने मार नहीं सके , इण वास्ते तू
 किणी जीव रो सोच मत कर । जे तू धर्म री आर लोकीक री
 कानी देख फिकर करे तो भी धनै पबरावणो नहीं चहीज, क्यूं
 के धर्मिय रो धर्म है क धर्म—जुद्ध अवस करणो, जिण तू कम्पाज
 हुव । धारे तो दोनू हाथा में लाइ है के जे तू जुद्ध में मारियो
 गयो तो तू सीधो स्वर्ग में जावेत्त और जे तू जीत गयो तो धनै
 इण घरती रो राज मिल जावेत्त । किणी बहमासी ने ही एढो
 धर्म—जुद्ध काण रो मोको मिले है । तू यूं समझ के स्वर्ग रो ओ
 खुलो दरवाजो धारा मागपरा उदय सं मिल गयो है । जे तू जुद्ध
 नहीं करेला तो धारो धर्म और जस नाश हुआवेला और पाप
 सिवाय में लागला । संसार में धारी अपकीर्ति हुवेला । प्रतिष्ठा
 बाला (इअतदार) पुरुष री जीवतां अपकीर्ति हुणी मौत सं भी

खराब हुवे । इण वास्ते तूं जुद्ध करण रो निश्चय कर सडो हूजा । जे, तूं यू देखे के बान्धवां ने मारण सूं तो पाप लागेला तो तूं सुख दुःख, हार जीत, हानि (नुकसान) लाभ (फायदा) नें बराबर समझ जुद्ध कर सो थनै पाप नहीं लागेला ।”

भगवान् ऊपर सांख्य-योग अथवा ज्ञान-योग री बात कही अब आगे कर्म-योग री बात फरमाई के—“ कर्म दो प्रकार रा है, एक तो किणी कामना अथवा इच्छा सें करे और दूजा बिना इच्छा करे । पैला ने सकाम-कर्म कवै और दूजाने निष्काम-कर्म कवै है । इणां मे सकाम-कर्म करण सूं तो जीव रो बन्धन हुवे और निष्काम-कर्म करणां सूं बन्धन नहीं हुवे । वेद में सांख्य-योग, सकाम-कर्म, निष्काम-कर्म, यज्ञ, याग आदि सगळा लिखिया है । जो पुरुष जिणरो अधिकारी हुवे वो उणी तरह रा कर्म करे है । ब्रह्मज्ञानी तो सांख्य अथवा ज्ञान ने ग्रहण करे जिण सूं परमानन्द हुवे । इण वास्ते तूं तो केवल कर्म करण रो अधिकारी रह, फल री इच्छा मत राख । कर्म करे वो सिद्ध हुजावे तो अथवा सिद्ध नहीं हुवे तो पण, तू दोनां में समभाव राख । इण सम-भाव राखण ने “ समत्व-योग ” कवे है । ओ समदर्शी पणां रो योग थनै उण वगत रा प्राप्त हुवेला के जद थारी बुद्धि निश्चल हो जावेला । बुद्धि निश्चल हुवां सूं मन समाधि में स्थिर हो जावेला ।”

अर्जुन पूछियो के “समाधि में स्थिर-बुद्धि वाला योगी री कांई दशा हुवे है ? उण रा कांई लक्षण है ? वो बोले कांई है ? वो किण तरह बैठे है अर्थात् उणरी रैणगत कांई है ? और उण रो बरताव कांई है ?” ए पांच वातां पूछी । इणां रो उत्तर देवता थका ।

भगवान् फरमायो के—“जद योगी आपरा मन नी सब

कामना ने छोड़ आपरा स्वरूप में ही प्रसन्न रहे, जद उण ने 'स्थितप्रज्ञ' अथवा स्थिर-बुद्धि-वालो कहे है। जो योगी दुःख में तो घमरावे नहीं, सुख री लालसा करे नहीं, जिण रा राग (प्रीति) और द्वेष (वैरभाव), मय (दर) और क्रोध (गुस्सो), मिट जावे उण ने "स्थित-बुद्धि" कहे। ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुषो। अब दूसरा प्रश्न रो उत्तर देवे है के—“जो मुनि सुख आवे तो उण ने सरावे नहीं, दुःख आवे तो उणने बिसरावे नहीं, जिब रो सब चीजां सँ स्नेह (प्रेम) मिट जावे, उण री बुद्धि स्थिर हुबोही जाम्णी।” अब तीसरा प्रश्न रो उत्तर देवे है के—“ज्यूं काछ्यो काम नहीं करे जद आपरा हाथां पगां ने समेट कर मेळ कर लेवे है, उणी तरह जद मुनि आपरी इन्द्रियां (आंखियां, जीम, नाक, कान, चामडी ए पांच ज्ञान करावण वाली इन्द्रियां) नै इन्द्रियां रा विषयां (रूप, रस, गन्ध, शब्द, स्पर्श) सँ सँच लेवे ने मेळो ह्यार बैठ जावे जद जाणसो के इस मुनि री बुद्धि स्थिर हो गई। मोहन नहीं करणां सँ दसभो, सुणणो, सुंभणो, पैरणो ए विषय ठो आपसु आप आगा हुआवे परंत रस, अबवा भूख तिम, मिटे नहीं। ए तो केवल परमात्मा रा दर्शन हुवां पछै ही मिटे। स्थिर-बुद्धि हुवण रा दो साधन है। एक तो इन्द्रियां ने जीतणी, ने दूजो मन ने जीतणो। सो जतन कर तां २ ही ज्ञानी पुरुष रा मन ने इन्द्रियां अक्षरदस्ती (माबोणी) हर (उडा) कर ल जावे। इनां इन्द्रियां ने योग-साधन में लाग भगवान् रे परायण रबण सँ षष्ठ में करणी चहीज। जिण री इन्द्रियां बस में हुवे उणगी बुद्धि स्थिर हुआवे। दूजो मन ने बस में करणो सो इन्द्रियां तो फर भी दोरी सोरी बस में हो जावे परंत मनरो बस में करणो अत्यन्त कठिन है। मन ने छूट दीपी के घो तुरत विषयां कानी चलियो जाय। जो मनुष्य मन सँ

विषयां रो ध्यान करतो रवे तो उण री विषयां में आसक्ति (प्रेम) हू जावे, आसक्ति सं उणां विषयां में कामना वा इच्छा हुवे और कामना सं क्रोध हुवे । विषयां री कामना हुई और वा पूरी हो गई जद तो ठीक और जे कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध आ जावे । क्रोध सं मोह हुवे, मोह सं कर्तव्य अकर्तव्य रो विचार जातो रवे अर्थात् आपरी आत्मा रो ज्ञान वा स्मृति जाती रवे । आत्मारो स्मृति जाणां सं बुद्धि नष्ट हो जावे, बुद्धि रा नष्ट होणां सं वो खुद नष्ट हो जावे । अब चौथा प्रश्न रो उत्तर कवे है के- “जो पुरुष मन ने तो आत्मा रे वस में करे और इन्द्रियां ने मन रे वस में करे, फेर राग द्वेष राखियां विना इन्द्रियां सं भोग भोगतो रवे तो उणरो चित्त स्थिर हुआवे । चित्त स्थिर हुवां सं प्रसन्नता आवे, चित्त प्रसन्न रहणां सं मारा दुःख मिट जावे और दुःख मिटणां सं चित्त स्थिर रवण लाग जावे । चित्त स्थिर हुवां सं वो पुरुष ब्रह्मनिष्ठ हो जावे अर्थात् आत्मा वा परमात्मा रो उण ने साक्षात् दर्शन हू जावे । सगळां सं पैली चित्त रो एकाग्र (एक ठाड में ठहरणो) होणो जरूरी है, चित्त रे एकाग्र हुवां सं बुद्धि आत्मा वा परमात्मा में लाग जावे । आत्मा में बुद्धि हूणां सं परमात्मारो भावना अर्थात् ध्यान हुवे । भगवान् रा ध्यान सं शान्ति होवे, शान्ति सं सुख होवे । जे परम-सुख अर्थात् आनन्द प्राप्त करणो हुवे तो शान्ति राखणी । जिण पुरुष री इन्द्रियां इन्द्रियां रा विषयां में नहीं जावे और रुक्योडी रवे उण री बुद्धि स्थित वा स्थिर कहीजे ।” अब पांचवां प्रश्न रा उत्तर में भगवान् सिद्ध पुरुष री दशा बतावे है के- “सिद्ध पुरुष सारा प्राणियां री रात में जागतो रवे अर्थात् जिण री इन्द्रियां वश में है वो उणां ने वश में राखण में सावचेत रवे और जिण विषयां री वासना में सारा प्राणी जागे है उण में वो सोवे है । अर्थात् उणरो ध्यान विषयां कानी जावे ही नहीं, जिण सं वो

घटो हुयो रवे, शान्ति ने तो वो ही पुरुष प्राप्त कर सके है जो सप कामना ने छोड़ अहंता ममता न त्याग दब और निस्पृह (धरम्या वा बगरज) होय ने गये । इण न हीज “प्राप्ति-स्थिति” कवे है । अण में स्थिति होणां भू मनुष्य ने मोह नहीं हुव और वो मोह ने प्राप्त हो जाव ।

तीजो अध्याय ।

छारला अध्याय में भगवान् होय वार्ता कही क सांख्य वा ज्ञान भूं मनुष्य समदृष्टि न प्राप्त हो कर कर्मां भूं नहीं बंध ने फेर कयो क इन्द्रियां न बन्ध में राख, सप कामना छोड़, अहंता ममता त्याग कर्म कर, जिण भू धराय नैं अज्ञान भगवान् ने पूछियो क ‘हे भगवन् ! जद आप कर्म भूं पुद्धि वा ज्ञान नैं भक्तो मानो हो तो फेर म्दनें पुद्ध करण रूप घोर कर्म में क्यू प्रवृत्त करो (लग्नावो) हो !’ जद भगवान् फरमायो क-‘हे अर्जुन ! में पैली इय लोक में सांख्य-योग (ज्ञान-योग) और कर्म-योग रूप दो प्रकार री स्थिति कही ही जिण में आवात कही ही के ज्ञानी पुरुष तो ज्ञान भू और कर्म रा अधिकारी पुरुष कर्म करणां भूं कर्मणा न प्राप्त होवे । परंत जठा ताई ज्ञान नहीं हुवे जिंचे मनुष्य नैं कम करणा ही बहीज । क्यू क कर्म क्रियां बिना अन्त करण वा मन छुट्ट नहीं हुवे और मन छुट्ट हुवां बिना ज्ञान उपजे नहीं । कर्म करणा सो भगवान् री आराधना वा उपासना (पूजा) र वास्त ही करणा चाहीजे के जिणसे निष्कामपणो आ जाय । निष्काम कर्म क्रियां बिना कमा रा बन्धन कने नहीं । केवल संन्यास अर्थात् कर्मां नैं नहीं करणां भूं और कर्मां ने छोड़ देणा भूं सिद्धि या मोक्ष हुवे नहीं । क्यू क कोई पण मनुष्य कर्मां नैं बिल्कुल तो छोड़ सके नहीं, और कोई पण पुरुष एक क्षण भर पण बिना कर्म क्रियां रह सक नहीं, वो कुछ न कुछ कम करतो ही रये । प्रकृति

रा तीन गुण सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण रे-पगधीन गयो थको पुरुष कर्म करतो ही रवे । ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे उठा तक्र कर्म तो करणा ही चहीजे । लोग दिखाऊ कर्मेन्द्रियां ने ऊपर (वारे) सूं रोक मनमें घाट-घड करण वाला मिथ्या ज्ञानी करतां तो कर्म कण वालो गृहस्थी सदा भत्तो है । मन सूं इन्द्रियां ने रोक, विषयां मांय सूं आमक्ति छोड, कर्मेन्द्रियां सूं कर्म करण वालो मनुष्य घणो आळो । इण वास्ते हे अर्जुन ! तूं तो नियम-पूर्वक कर्म कर, कर्म नहीं करणां सूं कर्म कणो घणो भत्तो है । क्यूं के कर्म क्रियां विना शरीर रो निर्वाह पण नहीं हो सके । मनुष्य रे बन्धन हुवे है वे सब सकाम वा काम्य कर्म करणां सूं हीज हुवे है । भगवान् री आराधना रे वास्ते यज्ञ, दान, तप, आदि कर्तव्य कर्म करणां सूं बन्धन नहीं हुवे । आसक्ति छोड, फल री इच्छा नहीं राख, भगवान् रे निमित्त कर्म कर, जिण सूं थारे बन्धन नहीं हुवेला । इण सृष्टि रा आम्भ सूं ही कर्म करण री भगवान् आज्ञा दीवी है । कर्म कणां सूं ही लोक में जनक राजा वगैरा मोक्ष नें प्राप्त हुवा ।” भगवान् फेर कामायो के-“देख म्हारे कुछ भी प्राप्त काणो नहीं है तो पण मैं कर्म करूं हूं । जे मैं कर्म नहीं करूं तो दूजा लोग पण म्हारे देखा-देखी कर्म कणा छोड देवे तो लोकां रो नाश हो जावे । ज्यूं उत्तम पुरुष करे उणां री देखा-देखी दूजा लोग करे । इण लोक-व्यवहार रे वास्ते पण कर्म कणां चहीजे । अज्ञानी लोग जो कर्म कर गया है उणां ने भी बहकावणां नहीं । जानो पुरुष ने चहीजे के आप खुद मावधान हूय, आमक्ति छोड, आपा कर्म कणा और अज्ञानियां ने प्रीति रे साथ कर्म में लगावणा । ज्ञानी तो यूं समझे है के गुण गुणां में वरते है अर्थात् इन्द्रियां आप आपरा विषयां में वरते है और आप आगो रो आगो रवे है । इण वास्ते कर्म करे

तो उणां न म्दारे अर्थात् भगवान् रे अर्पण करद । परमात्मा में
 पिच लगाय, कामना और ममता रो त्याग कर, तू निर्विक युद्ध
 कर । जीवात्मा रा क्षत्रु रूप राग और द्वेष रे बध नहीं हो कर आप
 आपरा धर्म (स्वधर्म) करणा, दूसरा धर्म (परधर्म) नहीं करणा ।
 क्यूं क स्वधर्म में मरणो आछो परंत परधर्म में जावणो ठीक नहीं । ”

इष पर अर्जुन ने शङ्का हुई के राग-द्वेष र बध में नहीं हुवणो
 सो मनुष्य किणरी प्रेरणा सँ इणां रे बध्नीभूत हुय अनर्थ करे है,
 जद उण पुच्छियो के—“हे भगवन् ! इच्छ नहीं होणा पर भी मनुष्य
 किणरी प्रेरणा सँ राग-द्वेष रे बस में हुयर पाप करे है ? ” इषरो
 उत्तर देवता भगवान् फरमायो क—“ ओ मनुष्य कामना रे बध
 में हुयर पाप करे है क्यूं के आ कामना रजोगुण सँ तो उठे
 (पैदा हुवे) है, महा अघोरी है कदई धापे नहीं और महापापिणी
 है । इष कामना रा आधार बा रबध री जगां इन्द्रियां, मन और
 बुद्धि है । इणां ने मोहित कर कामना पाप करावे है । इण दह सँ
 इन्द्रियां परे (आग) है इन्द्रियां सँ मन आग है, मन सँ बुद्धि
 आग है और बुद्धि सँ आग कामना है । इण वान्ने धन चाहिजे
 के पैली इन्द्रियां न जीते, इन्द्रियां ने जीउण सँ मन जितिजे, मन
 ने जीतणा सँ बुद्धि जितिजे और बुद्धि न जीतिपां सँ कामना
 जितिजे । सँ इष कामना रुपिणी बैरण ने मार, निण सँ चारो
 कल्याण हुवे । ”

चौथो अध्याय ।

भीमभगवान् फरमायो क—“ हे अर्जुन ! ओ कर्मयोग में पैली
 घरज्जी न कयो । घरज्जी आप रा बेटा भ्रातृदेव मनु न कयो
 ने भ्रातृदेव आप रा बटा इष्टवाकु राजा ने कयो । इण परम्परा सँ
 भोग इष योग ने जाणता हा । अब षण्णा धरम भीतण रा करण
 सँ लोग इणते भूल गया है । ” जद अर्जुन ने शङ्का उपजी और

कयो के—“ हे भगवन् ! आप रो जन्म तो अवतार हुवो है और
सूरजजी रो जन्म अनेक जुगां पैली हुवो । पछै आप उणां ने
उपदेश किण तरह कियो ? ” जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“ हे अर्जुन ! मैं अजन्मा, अव्यय
(नाश-रहित) और सब प्राणियां रो ईश्वर हूँ तो भी मैं अवतार
धारण करूँ हूँ । इण तरह रा म्हारा केई अवतार पैली हो चुका
है । अवतार धारण रो कारण ओ है के जद जद इण पृथिवी माथै
अधर्म बध जाय, धर्म घट जाय, जद जद मैं अवतार लेयर दुष्टां
ने तो दण्ड देऊँ, सत्पुरुषां री रक्षा करूँ और धर्म री पाछी
थापना करूँ हूँ । जो लोग म्हारा अवतार धारण करण रा इण
कारण नैं समझे है वे म्हांसुं प्रीति करे, प्रीति सुं भक्ति हुवे,
भक्ति सुं म्हारे शरण में आवे और म्हारा शरण में आया सुं
म्हनें प्राप्त होवे । जो मनुष्य म्हनें जिण भाव सुं भजै उण मनुष्य
नैं मैं पाछो उणी भाव सुं भज्ज हूँ अर्थात् सकाम-कर्म करणवालां
री कामना पूरी करूँ हूँ और निष्काम-कर्म करण वालां ने मोक्ष
देऊँ हूँ । सकाम-कर्म करण वाला तो देवतां ने भजे और निष्काम
कर्म करण वाला म्हनें भजे है । देवतां ने भजण सुं पण फल
तो मै ही देऊँ हूँ । इण संसार ने चलावण वास्ते मैं ही तो ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ए च्यार वर्ण बणाया है और ब्रह्मचारी,
गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ए च्यार आश्रम पण मै ही बणाया
है और इणां वर्ण और आश्रमां रा धर्म पण मै बणाया है । म्हारे
कर्मा री फल री इच्छा नहीं है जिण सुं कर्मा रो म्हारे लेप नहीं
लागे । मै संसार रो रचणवालो हुवण सुं इण रो कर्ता हूँ तो पण
मै अकर्ता हूँ, कयुं के म्हारे कर्मा सुं बन्धन नहीं हुवे । मै आमक्ति
रहित और असङ्ग हूँ । ज्युं आकाश असङ्ग है ज्युं मैं पण असङ्ग
हूँ । इण प्रकार आगला लोग कर्म करता आया है, उणी तरह तू

पण भी कर्म कर । कर्म नै समझणो कठिण है इण वास्ते में धनं पठाऊँ क कम काई है, अकर्म काई है और विकर्म काई है ? शास्त्र में लिखिया मुजब करणो सो “कर्म” है । कुछ भी कम नहीं करणो ओ ‘ अकर्म ’ है और शास्त्र में लिखिया मुजब कम नहीं करणो और आपरी मरजी मुजब कर्म करणो ‘ विकर्म ’ है । जो कम न तो अकर्म समझे और अकर्म न कर्म समझे वो ही मनुष्यां में बुद्धिमान् है अर्थात् ईश्वर री आराधना रा संपन्ना, वैश्वदेव आदि कर्मा ने तो अकर्म अर्थात् बन्धन रा कारण नहीं समझे और अकर्म अर्थात् संपन्ना, वैश्वदेव आदि शास्त्र में लिखिया हुवा कमा नै नहीं करण में पाप लागणा छं कम अर्थात् बन्धन रा कारण समझे वो ही बुद्धिमान् है । इण रो सार ओ है के भगवान् री आराधनारूप निष्काम कम करण में तो बन्धन नहीं है और उभां ग नहीं करणा में बन्धन है । निष्काम कम रो ओ लक्षण है के कामना रा सकल्प अर्थात् विचार बिना, और फल री इच्छा राखियां बिना, जो कर्म भगवान् री प्रीति र वास्ते किया जावे वे निष्काम कम है । भगवान् न प्रसन्न करण र वास्ते जो कर्म किया जावे वे निष्काम कर्म है । इसा निष्काम कम ज्ञानरूपी वास्ते मूं मम्म हो जावे है, इण वास्ते ज्ञानी ने ही लोग पण्डित कहे है । उण ज्ञानी रा ए लक्षण है के सब परिग्रह (चीज बस्त) रो त्याग कर, आशा छोड़ मन नै बंध में कर केवल क्षीर रा निवाह रे वास्त योडा मा कर्म करे । आप सूं आप ओ चीज मिल जाय उण में ही मनोप कर लेवे, सुख दुःख ने ज्यू आवे ज्यू सह लेवे, किसी छं ईस्त्रा राखे नहीं, कार्य री सिद्धि हो जाय तो वा मला और बिगाड़ जाय तो वा मला, इण तरह समदर्शी होकर जो कम करे वो कर्मा सूं फदे ही नहीं बंधे । वो सो यू समझे के सब ब्रह्म रूप है, पद्म में होमण री चीज इधि (शाकम्प्य भी) बगैरा ब्रह्म रूप है,

होमणी ओ कर्म ब्रह्म रूप है, अग्नि ब्रह्म रूप है, होम करणवालो यजमान ब्रह्म रूप है, सब ब्रह्म-रूप है तो उण रे बन्धन नहीं हुवे और वो ब्रह्म में ही लीन हो जावे । ऐ यज्ञ कैई तरह रा है, परंत सब यज्ञां करतां ज्ञानयज्ञ श्रेष्ठ है । ज्ञान रे समान कोई पवित्र करण वालो नहीं है । श्रद्धावाळा पुरुष नैं ज्ञान री प्राप्ति हुवे है । जो गुरु रा बतायोडा साधनां नैं बराबर करतो रवे और इन्द्रियां ने बश में राखे उण ने ज्ञान हो जावे और ज्ञान हुवां सं चित्त में शान्ति आ जावे । शान्ति सं सुख हुवे । परंत जो पुरुष खुद तो जाणे नहीं, गुरु रा बतायोडा साधन पर विश्वास राखे नहीं, साधन करे नहीं और श्रद्धा नहीं हुणां सं सन्देह में डांवाडोल रवे, उण ने ज्ञान री प्राप्ति नहीं हुवे । सन्देह वाळा पुरुष ने न तो इण लोक में और न परलोक में सुख हुवे । इण वास्ते तूं अज्ञान रा सबव सं उत्पन्न (पैदा) हुवोडा संदेह ने ज्ञानरूपी खड्ग सं काट ने योग-साधन में लाग जा और थारा स्वधर्म रो पालन कर अर्थात् युद्ध कर । ”

पाँचवों अध्याय ।

इण पर अर्जुन ने फेर शंका हुई के भगवान् कर्मां रो त्याग कणो बतायो और कर्म करणां भी बताया जरां पृच्छियो के—“हे भगवन् ! आप कर्मां रो त्याग रूप संन्यास बतायो और कर्म करणा ओ भी कयो, सो इणां दोनां मांय सं कल्याण कण वालो किसो है ? सो म्हनैं बतावो ।” जद

श्री भगवान् फरमायो के—“कर्मां रा फल रो त्याग रूप संन्यास और निष्काम कर्म करण रूप कर्म-योग, दोनूं ही कल्याण रा करण वाला है । इणां दोनां में कर्म रा फल रो त्याग रूप कर्म-योग सोरो है जिण सं ओ वत्तो है । संन्यासी उणने कवे है के जो राग द्वेष ने छोड़ भगवान् री प्रसन्नता रे वास्ते

कर्म करे। सुख दुःख, सरदी गरमी, मान अपमान, हानि लाभ, जीत हार, वगैरा शब्दों से जो छूट जाय वो ही सन्यासी है। ज्ञान (सांख्य) और कर्म दोनू एक ही बात है, न्यारा न्यारा नहीं है। जो फल (मोक्ष) ज्ञान से मिले वो ही कर्म-योग से मिले। सन्यासी ने फल मोहो मिले और कर्म-योगी ने फल भंगो मिले। क्यूं के भगवान् की प्रसन्नता से वास्ते क्रियोद्वा कर्मा से अन्तःकरण शुद्ध हो जावे, बिच छुट हुआ से भगवान् की शक्ति अथवा ज्ञान हो जावे और शक्ति अथवा ज्ञान से पुरुष परमपद में प्राप्त हो जावे। खालतो, सोवतो, बैठतो, ऊठतो, खावतो, इंगतो, मृतता आन्ध टिमकारतो, मीचतो जो कुछ काम करतो हुवो योगी फल की आसक्ति छोड़ देवे न सब कर्म भगवान् से अर्पण कर दव उभ मनुष्य से बन्धन हुवे नहीं और पाप लग नहीं। योगी लोग आत्मा अर्थात् अन्तःकरण की शुद्धि वा पवित्र सारे वास्ते फल की आसक्ति छोड़ देह सूं, मन सूं, बुद्धि में और केवल इन्द्रियों में कम किया कर है। कर्मा से फल की आसक्ति छोड़ना से उपां कर्मा ने परमेश्वर से अर्पण कर देणां सूं, उपां कर्मा ने फल भोगको पडे नहीं। भगवान् से अर्पण करण वा विचार में जो कर्म करे वो पुरुष शक्ति ने प्राप्त हुआवे। फल में आसक्ति राखण से तो मनुष्य बंध जावे और आसक्ति छोड़णां से मुक्त हो (छूट) जावे। शक्ति की प्राप्ति से वास्ते मनुष्य ने समदर्शी होवणो चहीजे। ब्राह्मण, गौ, हाथी, कुत्तो, चाण्डाल ने समष्टि से देखणां के से सब भगवान् का स्वरूप है। ज्ञानी सब ने ब्रह्म रूप समझे और ब्रह्म में कोई दोष है नहीं। जो ब्राह्मण ने तो ब्राह्मण समझे और चाण्डाल ने चाण्डाल समझे वो तो ज्ञानी नहीं है। जिणने ब्राह्मणपणां से और चाण्डालपणां से भान ही नहीं है और केवल ब्रह्म-पणां से हीज भाव है, वो ज्ञानी है।

इसो हुवणो बड़ो कठिण है । केवणो सोरो है परंत इण तरह रेव-
णो दोरो है । जिण रा राग द्वेष मिट जावे वो हीज सब ने ब्रह्म
जाण सके । ज्युं २ राग द्वेष मिटता जावे ज्युं २ ब्रह्मज्ञान हूतो
जावे । सुख आयां राजी नहीं हुवे और दुःख आयां बेराजी हूय
कळपावे नहीं, वो ब्रह्मज्ञानी है । विषयां रा जित्ता भोग है वे सब
दुःख रा हीज कारण है । काम, क्रोध चगैरा नैं जो रोक सके वो
ही योगी है और वो ही सुखी है । योग-साधन वास्ते प्राणायाम
कर, प्राण और अपान वायु ने चश में करणा जिण स्रं मन, बुद्धि
और इन्द्रियां चश में हो जावे । जिण योगी री इच्छा, भय, क्रोध
आदि मिट गया है वो सदा मुक्त हीज है । सगळा यज्ञ, तप,
दान रो भोगणवालो, 'मव' लोगां रो स्वामी वा ईश्वर, सगळा
प्राणियां रो मित्र म्हनैं अर्थात् परमात्मा नैं जाण लेणां स्रं म्हाग
भक्त मुक्ति वा परम शान्ति ने प्राप्त हो जावे है ।"

छठो अध्याय ।

श्री भगवान् फरमायो के—“ हे अर्जुन ! जो पुरुष कर्मां रा
फळ रो त्याग करे अर्थात् ओ मै जप, तप, बलि, वैश्वदेव, आदि
पुण्य-कर्म कियो जिण स्रं म्हारे सुख होवे और दुःख मिटे इण तरह
रो विचार ही मन में नहीं लावे और सदा कर्तव्य कर्म संध्या, वैश्व-
देव, गायत्री-जप आदि करतो रवे तो वो ही तो संन्यासी है और
वो ही योगी है । अग्निहोत्र छोड भगवां कपडा पैर लेवण स्रं संन्यासी
नहीं हुवे और आपरा वर्णाश्रम-धर्म-कर्म करणा छोड़ देवणा स्रं
योगी नहीं हुवे । जिण मनुष्य रा मन रा संकल्प विकल्प नहीं मिटे वो
न तो योगी है और न संन्यासी है । संन्यासी और योगी तो एक
ही चीज है, क्युं के जो कर्मां रा फळ रो त्याग करे वो ही
संन्यासी है और वो ही योगी है । जिण योगी ने ज्ञान प्राप्त करण
री इच्छा है उणने साधन दशा में तो निष्काम कर्म करणा चहीजे,

जिण सँ मन शुद्ध हो आवे और चित्त शुद्ध हुवां सँ ज्ञान प्राप्ति
 री योग्यता होवे । ज्ञान हुवां सँ कर्म-योग आप ही छूट जाय
 और छान्ति आ जाय । परंतु ज्ञान प्राप्ति हुवां बिना कर्म छोड़ना
 नहीं । ज्ञानरी प्राप्ति रे वास्ते आत्मा सँ आत्मा रो उद्धार करणो
 अर्थात् विवक्ष-युक्त मन सँ संसार में बंधता जीव न विषयां सँ
 छुटावणो । आत्मा ही आत्मा रो बन्धु है और आत्मा ही आत्मा
 रो शत्रु है । अर्थात् वो ही मन विषयां में आसक्त नहीं हुवे जद तो
 जीव री मुक्ति रो कारण होवणा सँ जीव रो बन्धु वा भलो कारण
 बान्छो है और वो ही मन विषयां में आसक्त हुवे जद जीव ने
 संसार में पटकल रो कारण होवणां सँ जीव रो शत्रु है । वस्तु में
 कियोहो मन सो जीव रो बन्धु है और वस्तु में नहीं कियोहो मन
 जीव रो बैरी है । जिब पुरुष रो मन सरदी गरमी, सुख दुःख,
 मान अपमान, आदि इन्द्रा में जीतियोहो हुवे उण छान्त पुरुष रा
 हिरदा में परमात्मा बिराजमान रहे । जिण रो मन छान्त-ज्ञान और
 अनुभव-ज्ञान एं दोनां सँ संतोष बान्छो है, जिब इन्द्रियां और
 मन न जीत लिया है, जिणरा मन में कोई बिकार नहीं हुवे
 जिण रे सेनो और कूडा कचरो पराबर है, वो ही योगी है अर्थात्
 सम-बुद्धिबान्छो योगी सष सँ बचो है । योगाभ्यास रो ओ रस्वो
 है के योग साधन करण बान्छा नें एकान्त में रहणी चहीजे । आप
 रा चित्त और शरीर न जीतणो चहीजे, किणी पुरुष री आज्ञा
 नहीं राखणी चहीजे, कोई बिस्था (बिना अरुणत री) चीज कनै
 नहीं राखणी, पबित्र जगं स्थिर आसण जमावणो जो नहीं तो
 घणो ऊचो हुवे और न घणो नीचो हुवे । सगळ्यं रे नीचे बाध
 (बंध) रो आसण बिछावणो, उभरे ऊपर मृग-छाला बिछावणी
 और उणरे ऊपर रेछमी या सती आसण बिछावणो । इसा आसण
 माये पूष कर्नी या उत्तर कर्नी मूंडो कर धैठणो । पछे मन ने

एकाग्र कर इन्द्रियां री और चित्त री वृत्तियां वा व्यापार ने रोक अन्तःकरण री शुद्धि वा पवित्रतारे वास्ते योग साजणो अर्थात् मन ने परमेश्वर में लगावणो । शरीर री कमर, गरदन, माथा ने पादरा राखणा, आप रा नाक री अणी कांनी देखतो रैवणो, आं-खियां ने आधी खुली और आधी मींचयोडी राखणी, अणी सिवाय दूजी कांनी देखणो नहीं । इण तरह सूं अभ्यास करतां करतां मन स्थिर होजावे । भगवान् मे मन लागणां सूं चित्त ने शान्ति मिल जावे और परमात्मा रा स्वरूप नैं प्राप्त हो जावे । योगी नैं न तो घणो खावणो और न थोडो खावणो चहीजे, प्रमाण सूं भोजन कणो चहीजे, प्रमाण सूं फिरणो गिरणो, प्रमाण सूं हिलणो, प्रमाण सूं नींद लेवणो और प्रमाण सूं जागणो । यूं करता २ जद चित्त मांय सूं सगळी कामना निकल जाय, बेगरज वो निश्चल हो कर मन परमात्मा में लाग जाय, जद जाणणो के योग सध गयो । दुःख रा संयोग ने मिटावण रो नाम ही “योग” है । जीवात्मा रो परमात्मा रे साथ संयोग हो जावणो हीज “योग” कहीजे । इण योग-साधन सूं बड़ कर कोई लाभ नहीं है । योग-साधन करतां जे मन अठी उठी चलियो जाय तो इण ने पाछो लावणो ओर भगवान् में लगावणो । सब प्राणियां ने परमात्मा में देखणा और परमात्मा ने सब प्राणियां में देखणा और सब जीवां रा सुख दुःख ने आप रा सुख दुःख रे समान समझणा ।”

इण पर अर्जुन कयो के—“महाराज ! आप समता राखण रूप जो योग-साधन बतायो सो स्थिर-भाव सूं सधणो कठिन दीसे है कारण ओ मन अत्यन्त चंचल है । मन ने वश में करणो तो पवन ने वश में करण ज्यूं बड़ो कठिण है ।”

जिण पर भगवान् फरमायो के—“हां, अर्जुन ! थारो कैणो साचो

है, मन ने वश करणो बड़ो कठिन है, कर्पू के ओ अत्यन्त बंधल है । परत वैराग्य धारण करणां स और अम्यास करणां स मन जित्तीज सके है । मन ने जीतष रा ए दोय हीज उपाय है । ज्युं ज्युं मन आवे ज्युं ज्युं इण ने खेंष पाछो लावणो । जो पुरुष वैराग्य और अम्यास स यत्न करतो रवे वो ही योग साध सके और ओ मन ने नहीं जीत सके उण रे योग नहीं सध सके । अम्यास करणां स हरक बात आय सके तो फेर योग कर्पू नहीं आवे ।”

इण पर अजुन फर संक कर पूछियो के—“योग साधतां साधतां ही बिच में अम्यास छूट जावे तो उण योगी री काई दसा हुवे ?” जिण पर भगवान् फरमायो के—“योग—साधन करण बाळा रो नास तो फटे पण हुब नहीं । कर्पू के कम्पाण कर्म करण बाळ री दुर्गति हुवे नहीं । बिच में योग स अट हुबोडो पुरुष उण योग रा पुण्य रा प्रताप स कई बरसां ताई स्वर्ग में भोग भोग, फर अठे पृथिवी भाग भाग्यवानां रे घर में जलम लब, अथवा योगि यां रे घर जलम ल लारला जलम रा संस्कारां स पाछो योग साधन में हीं लाग जावे । इण तरह अनेक जलमां में योग-साधन करतो र वो योगी भगवान् न प्राप्त हो जावे । इसो योगी सारा तपस्वी हानी, कर्मकाण्डी, पुरुषां स भयो है । इण वास्ते हे अजुन ! तु योगी होजा । योगियां में पण ओ आपरा अन्त करण (चित) न भगवान् में लगाय दब और भद्धा र साय परमात्मा री उपासना कर वो भयो है । म्हा री (भगवान् री) उपासना करण बाळो योगी संपूर्ण प्रकार रा योगियां स भेट है ।”

सातवीं अध्याय ।

भगवान् फर फरमायो के—“म्हारो आधय बा घरभो ल ओ योगी म्हां में मन लगाय दब वो म्हां जिण तरह स जाणे सो भं यनं

कहूं हूं सो सुण । इण ज्ञान ने प्राप्त कियां सूं फेर कुछ भी जाणण लायक बात बाकी नहीं रवे । बा बात आ है के—परमात्मा री प्रकृति दो प्रकार री है, जिण में एक तो जड और दूसी चेतन है । जड प्रकृति में पांच महाभूत (पृथिवी, जल, अग्नि, पवन, और आकाश) और मन, बुद्धि, अहङ्कार ए तीन (और इणां रा कारण—भूत अहङ्कार, महत्तत्त्व और अविद्या ए तीन) कुल आठ पदार्थ है । ऐ सब आठ ही पदार्थ भगवान् री मायाशक्ति है । इणां आठां ने ही “अपरा प्रकृति वा क्षेत्र ” कवे है । दूसी चेतन नामवाळो जीव है जिण ने “ परा प्रकृति वा क्षेत्रज्ञ ” कवे है और जो इण सम्पूर्ण जगत् ने धारण करे है । सब जगत् री उत्पत्ति इणां दोनों जड और चेतन प्रकृतियां सूं हुवे है और मैं (भगवान्) इण जगत् री उत्पत्ति, स्थिति और संहार करूं हूं । म्हारे सिवाय इण जगत् में कुछ नहीं है । जड़ है तो म्हारो स्वरूप है और चेतन है तो म्हारो स्वरूप है । ज्युं डोरी में मिणियां पोयोडा रवे ज्युं सब जगत् म्हा में पोयोडो है । जळ में रस मैं हूं, खरज और चन्द्रमा रो प्रकाश मैं हूं, वेदां में ओंकार मैं हूं, आकास में शब्द मैं हूं, मनुष्यां में पुरुषार्थ (उद्यम) मैं हूं, पृथिवी में गन्ध मैं हूं, अग्नि में तेज मैं हूं, प्राणियां में जीवणो मैं हूं, तपस्वियां में तपस्या मैं हूं । सब चर अचर प्राणिमात्र रो बीज मैं हूं । बुद्धिवानां में बुद्धि मैं हूं, तेजवाळां में तेज मैं हूं । बळवानां में बळ मैं हूं, पुत्र उत्पन्न करण वाळो कामदेव मैं हूं । जो जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण संवन्धी भाव मनुष्यां में पैदा हुवे है वे सब म्हां सूं पैदा हुवे है । वे सब म्हां सूं हुवे है परन्तु मैं उणां रे आधीन नहीं हूं । गुण म्हारे आधीन रयोडा काम करे है । इणां तीन गुणां सूं ओ सब जगत् मोहित हो रयो है और मोहित होणां सूं ही म्हनै नहीं पहचाणे है । आ म्हारी माया बड़ी अद्भुत है । सतोगुण आदि

गुणां री विकार-रूप है और दोरी जित्तीजे है । जो म्हारो धरणो लेवे वो ही इय माया ने जीत सके । म्हागे धरणो लेष्यवाळ्य म्हारा च्यार प्रकार रा भक्त हुवे है जिणां में एक तो आर्त अथात् दुःखी ज्यू गजराज, द्रोपदी, गोप (मूमळधार वर्षा होवणा सं धरण में आया) । दूजो जिज्ञासु अर्थात् ब्रह्मज्ञान री इच्छावाळो ज्यू जनक, मुत्तुकुन्द, भाद्रदत्त । तीजो अर्थार्थी अथात् धन वा कामना री इच्छा वाळो, ज्यू सुग्रीव, विभीषण । और चौथो ज्ञानी अर्थात् निष्काम आराधना करण वाळो ज्यू सनकदिक, नारद, शुकदेव । इया च्यार प्रकार रा भक्तां में म्हागे ज्ञानी-भक्त सर्व-श्रेष्ठ है । ज्ञानी भक्त और भगवान् हो एक रूप है । जो समस्त प्राणीमात्र ने ही वासुदेव भगवान् वा ब्रह्मरूप ममसे इसो ज्ञानी दुर्लभ है । जो पुरुष म्हनें जिण भाव स भजे है में उणने उणी मुजब फळ दर्ल हूँ । चावे वो फळ दूजा द्धर्ता री मारफत मिल । अमल फळ दधण वाळो तो में हूँ । दधर्ता री पूजा करण वाळा दधर्ता न प्राप्त हुवे म्हारी भक्ति करण वाळा म्हनें प्राप्त हुवे । में अबार म्हारी माया स मनुष्य रूप धारण कर गलियो है तो भी लोग म्हारी माया र वश में आयोडा म्हारा अमली स्वरूप में नहीं जाणे है । में भूत भविष्य और वर्तमान सगळा बातां में जाणू ह परन्त म्हनें कोई नहीं जाणे है । केवळ इन्हां स झूटोडा म्हागे भजन करण वाळ्य ही गहन जाण सक ह । जो भक्त म्हारो भजन करे ह वा ब्रह्म, अष्टात्म कर्म, अधिभूत, अधिदेव और अधिपञ्च सहित म्हाग स्वरूप में जाण जाय ह और मरण समय में म्हामें मन लगावे है और म्हनें नहीं भूल ह । '

आठवों अध्याय ।

लागला अध्याय में भगवान् ब्रह्म अष्टात्म आदि स्रष्ट कया जिणांरो अथ पूज्य वाप्ने भजन बोलियो क- ' हे भगवन् ! ब्रह्म

कांड है ? १ अध्यात्म कांड है ? २, कर्म कांड है ? ३, अधिभूत
किण ने कवे है ४, अधिदैव कुण है ५, अधियज्ञ कुण है ६, अन्त
समा में आपने किण तरह जाणणा चहीजे ? ७ ।” ए सात
प्रश्न किया । जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“अक्षर अथवा जिण रो नाश
नहीं हुवे उणने तूं “ब्रह्म” जाण । ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुवो
।१। उण ब्रह्म रो स्व-भाव अर्थात् निज स्वरूप प्रत्यक् चैतन्य
आत्मा रूप जीव “अध्यात्म” है । ओ दूजा प्रश्न रो उत्तर हुवो
।२। भूत अर्थात् स्थावर जंगम प्राणी मात्र नैं पैदा करण वाळो
और उणां नैं बन्धावण वाळो जो विसर्ग अर्थात् त्याग नाम शास्त्रां
में लिखियोडा यज्ञ, दान, तप आदि करणा ओ “कर्म” है । ओ
तीजा प्रश्न रो उत्तर हुवो ।३। जो कोई भी क्षर अर्थात् नाश हुवण
वाळी चीज है सो “अधिभूत” है अथवा पैदा हुवण वाळी और
नाश हुवण वाळी वस्तु मात्र “अधिभूत” है । ओ चौथा प्रश्न रो
उत्तर हुवो ।४। सूरजजी रा मण्डल में विराजमान हिरण्यगर्भ,
अथवा आदि कर्ता ब्रह्माजी, जो सब प्राणियां री इन्द्रियां पर
कृपा किया करे है “अधिदैवत” है । ओ पांचवां प्रश्न रो उत्तर
हुवो ।५। समस्त यज्ञां रो अधिष्ठाता, अर्थात् फळ देवण वाळो,
मै विष्णु भगवान् हूं सो इण देह में “अधियज्ञ” हूं । यज्ञ सूं
वृष्टि (मेह) द्वारा देह रो निर्वाह हुवे जिण सूं देह रो सम्बन्ध
बतायो है । ओ छठा प्रश्न रो उत्तर हुवो ।६। मनुष्य रो अन्तसमो
आजावे जद केवल म्हारो ही स्मरण करतो हुवो जो पुरुष देह
रो त्याग करे वो म्हारा स्वरूप नैं प्राप्त हुवे । ओ सातवां प्रश्न
रो उत्तर हुवो ।७। अन्त-समा में जिण पुरुष रे जो भाव हुवे उण
मुजब ही उण री गति हुवे । लोकीक में पण कवे है “अन्त मता
सो पार गता ।” इण वास्ते पण ने चहीजे के म्हारो सासतो

स्मरण करतो रवे । उण स्मरण रा मंस्कार स उणन अन्त-समा
में भगवान् ही याद आव । इणी वास्ते नित्यान रा नित्य नियम
करणा पताया है । हे अजुन ! तू म्हारो ही स्मरण करतो रह और
जुद कर । जद धारो मन और बुद्धि दोन् म्हां में लग जायेला
तो तं निधय ही म्हने प्राप्त हो जायेला । इण में कोई मन्त्र नहीं
है । धरजजी रा मण्डल में बिगजमान परम पुरुष रो जो सदई
चिन्तन करतो रवे तो वो परमप्र न प्राप्त हुवे । धरजजी तो
प्रत्यक्ष दब है । जो योगी गुरु रा बतायोहा योग रा माग स कवि
अर्थात् सर्वज्ञ पुराण अथात् अनादि, सब जगत् रो नियन्ता अर्थात्
बलावण वालो, अत्यन्त सूक्ष्म नाम छोप्पो वा धारीक, सब न कर्मा
रो फल दधण वालो, चिन्तन (समझ) में नहीं आयणवालो,
धरजजी रे समान संपूर्ण जगत् रो प्रकाश करण वालो, मोह रूपी
अज्ञान-अधकार स परे अथात् अज्ञान रूप अन्धकार रो नाश
करणवालो जो में ह उण भगवान् रा स्वरूप रो चिन्तन करतो
रवे वो दिव्य परम पुरुष वा परमप्र न प्राप्त हुवे । जो "ओंकार"
इण अक्षर न वेद रा जाणण वाला जाणे है क ओ परम प्रभु रो
स्वरूप ह राग द्वेष रहित मंन्यासी जिण में प्रवेश करे है और
जिबरी इच्छा कर प्रभुपारी प्रभुवर्य प्रत री पाब्जा कर है वो
'ओ' इसो अक्षर अब में धन कहूँ ह । सब इन्द्रियां रा छेदां ने
रोक मन में हृदय में स्थिर कर और प्राण वायु न दोन् मैवतां
र बिच में ठहराय जो मनुष्य 'ओंकार' रूप एक अक्षर रो वाप्पी
स जप करतो हुवो और भगवान् रो स्मरण करतो हुमो दह रो
परित्याग करे है (अथात् मरे है) तो वो परमगति अर्थात् मोक्ष
न प्राप्त हुवे । जो दूजी किणी चीज कांती आपग बिच में नहीं
लगाय नित्य प्रति कबल म्हारो ही स्मरण करतो रवे तो में उण
एकाम्र मन वाला यात्री नै सारो मिलूँ । और जो म्हने प्राप्त हो

जाय है उणां रो जलम मरण मिट जाय है और सब दुःखां सं छूट जाय है अर्थात् परम मुक्ति नै प्राप्त हो जाय है । दूजा जिता प्राणी मरे है वे सब ब्रह्माजी रा मत्य लोक तक रा सब लोकां में गयोडा पाछा पृथिवी पर जलम लेवे है, किन्तु म्हनै प्राप्त हो जावण वाळा पाछा जलम-मरण में नहीं आवे है । इण वास्ते तूं तो म्हनै प्राप्त काण री कोशिश कर । कल्प रा आदिमें तो जीवां री उत्पत्ति हुवे है और कल्प रा अन्त में जीवां रो लय हुवे है । इण तरह ओ जलम-मरण रो चक्र सासतो चालतो रवे है । ब्रह्माजी री आयु दिव्य सौ वरसां री है, जिण में दो हजार बार चार युगां री चौकडी हुवे और जिणां रा देवतां रा तो बारह लाख वरस और मनुष्यां रा आठ खडव चौसठ अडव वरस हुवे । इत्ती आयु वाळा ब्रह्माजी रो भी लय (नाश) हो जावे है तो दूजा लोगां री तो बात ही कांड करणी ? मनुष्यां रे मरियां पछै उणां री दीय प्रकार री गति होवे है । एक तो पितृ-मार्ग री और दूजी देव-मार्ग री । पितृमार्ग सं गयोडा जीव तो पाछा आवे है और देवमार्ग सं गयोडा जीव पाछा नहीं आवे है । पितृमार्ग रो रस्तो ओ है के-मरियोडा जीव ने वाळे जद जो धूवां हुवे जिण सं वो धूवां रा अभिमानी देवता, रात रा अभिमानी देवता, अन्धारा पखवाडा रा अभिमानी देवता, छः महीना रा दक्षिणायन (जद सूरजजी दक्षिण दिशा में रया करे है) रा अभिमानी देवता कनै जाय कर पितृलोक में जावे और उठां सं आगे चन्द्रमा रा लोक में जावे । उठे आपरा पुण्य रो फळ भोग पाछो पृथिवी पर आवे है । अव देवमार्ग बतावे है के-मरियोडो जीव अग्नि री जोत (अर्चि) रा अभिमानी देवता, दिन रा अभिमानी देवता, चांदणा पखवाडा रा अभिमानी देवता, छः महीना रा उत्तरायण (जद सूरजजी उत्तर दिशा में रया करे है) रा अभिमानी देवता रा लोकां में हवतो

दशतां रा लोकां में आवे । उठां स आगो चन्द्रमा, वीजळी, परुण,
इन्द्र लोकां में होतो हुबो ब्रह्म-लोक में चलिपो आवे जठ म
पाछो नहीं आवे । इण वास्त ह अजुन ! तू सदाई योग में चिच
लगायोदो रह, एकाग्र मन स इणां दोनां मार्गा रो बिचार करतो
रह । संपूर्ण वेद री पारायण (पाठ) करण स, वेद में लिखिया
अभिष्टोम आदि यज्ञ करण स, घरीर न मुक्यवण वाला कच्छ,
चांद्रायण, आदि व्रत करण स, तुलादान करण स ओ फल बतायो
है वो फल ऊपर बताया मात प्रभां रा उत्तर जाण्य स कमती
है । इण वास्त इणां बातों में आली तरह जाण लक्षण स मनुष्य
सब रा कारण-रूप परमात्मा में प्राप्त हुबे ।’

नवमा अध्याय ।

फेर भगवान् करमायो के—‘ह अर्जुन ! भवै में वनें सगळं
सु गुप्त ज्ञान दक्त ह और उपरे माव विज्ञान (अनुभव-ज्ञान)
पण बताऊं हूँ के जिन स परमात्मा रो साक्षात् अनुभव हुबे । आ
विद्या सब विद्यावां री राजा है और परमगोप्य (छिपावण रे
योग्य) है क्यूं के इण नै जाण लेवण स सगळी अविद्या रो
नाश हो जावे । वा उत्तम विद्या अथात् ज्ञान ओ है क-में पर
मात्मा अभ्यक्त रूप (अर्थात् आखियां आदि इन्द्रियां, मन और
बुद्धि) स नहीं दीमतो इण संपूर्ण जगत् में व्याप रयो । प
सब प्राणी म्हामें रया है, परंत में इणां में नहीं हूँ क्यूं क भ
आकाश री ज्युं असंग (संग रहित) हूँ । भगवान् जीव म्हामें है
और मैं उणा में नहीं हूँ—आ परतफ आपन में बिरोध घाली
(उल्टी) बात है इण मास्ते भगवान् करमायो क- म्हागी
ईश्वरपणा री चतुर्गई ने दस अथात् म्हागी माया समक्ष में आव
नहीं । भगवान् में बिरुद्ध और नहीं बिरुद्ध सब म्हा । ज्युं आकाश

मैं वायु (पवन) रवे परंत पवन रो संग आकाश रे लागे नहीं, ज्युं सव जीव म्हां में रवे परंत म्हारे जीवां रो संग लागे नहीं, क्यूं के मैं संग-रहित (असंग) हूं । कल्परा आदि मे सगळा जीवां ने मैं ही रचूं हूं और कल्प रा अन्त में सगळा जीव पाछा म्हामें ही समाय (बड) जावे है । ए सव जीव प्रकृतिरे वश मे पडिया हुवा है जिणां ने मैं म्हारी माया सूं उणां रा कर्मा रे अनुसार रचूं हूं । मैं जीवां रा कर्मां में उदासीन रहूं हूं जिण सूं म्हारे कर्मां रो बन्धन लागे नहीं । “ मैं कर्ता हूं ” इसो म्हारे अभिमान नहीं, जिण सूं कर्मां रो बन्धन नहीं हुवे । साच पूछे तो मैं तो कीं नहीं करूं हूं । आ म्हारी माया अथवा प्रकृति सव चर और अचर जीवां ने ही रचे है और आ ही संहार करे है । आ प्रकृति म्हारे आधीन रवे है जिण सूं लोग जाणे है के मैं (भगवान्) ही सव कुछ करूं हूं । लोक म्हने मनुष्य-स्वरूप धारण कियोडा ने पहचाणे नहीं है के मैं माक्षात् ईश्वर, कर्मा रा फळ रो देवण वालो हूं । परंत म्हारी माया सूं मोहित हुयोडा जीव म्हनै नहीं जाण सके है, क्यूं के मैं म्हारो आपो (ईश्वर पणो) छिपाय राखियो है । दैवी प्रकृति चाळा जीव म्हनै जरूर जाणे है और वे एकाग्र मन सूं म्हारो भजन करे है । भजन करण वास्ते वे म्हारो जप (मन्त्र-जप), वेद-पाठ, कीर्तन, नमस्कार, भक्ति, भेदभाव छोड एक परब्रह्म रूपरी म्हारी उपासना (पूजा) करे है, केई विश्वरूप री म्हारी आराधना करे है । मैं ही तो यज्ञ (स्मृतिया में कयोडा वैश्वदेव आदि) हूं, मैं ही ऋतु (वेद में कयोडा अग्निष्टोम आदि) हूं, मैं ही स्वधा (पित्रीश्वरां ने जो अन्न दियो जावे सो) हूं, मैं ही औषध (अर्थात् गहूं आदि भक्ष्य) हूं, मैं ही मन्त्र हूं, मैं ही घृत, शाकल्य, हूं, मैं ही अग्नि हूं और मैं ही होम री क्रिया हूं । सव मैं ही मैं हूं । इण जगत्

रो पिता, माता, पाल्य वाळो, धारण करण वाळो (अर्थात् कर्मां रो फळ देवण वाळो), दादो, जाणण रे योग्य, पवित्रता रो करण गंगाजी, गायत्री-अप आदि रूप, ओंकार, ऋग्वेद, यजुर्वेद, साम वेद हूं। सगळी जीवां री गति अर्थात् कर्मां रो फळ, भर्ता (पोषण करण वाळो), प्रभु (सब रो स्वामी), साक्षी (सब जीवां रा शुभ अशुभ पाप पुण्य रो देखण वाळो), निवास (रेवण रो स्थान), शरण (शरणागतां र शरणो लेवण रो आमरो अर्थात् उणां रा दुःखां रो मिटावण वाळो) सृष्ट (विना उप कर क्रियां सब रो मलो करण वाळो), प्रमथ (सगळीं री उत्पत्ति करण वाळो), प्रलय (सगळीं रो संहार करण वाळो), स्थान (रेवण री अर्गा वा आघात), निधान (आगे योग योग्यां पडेल्ल उणां रो आधार) बीज (सब रो कारण) और अव्यय (नाश रहित जिनरी न तो आदि है और न अन्त है) हूं। मैं ही स्रष्टारूप सृ गरीमी में संपूर्ण हूं, बीमामा में मेह भर साऊँ हूं, रस मिंचूँ हूं और पाछो छोडूँ हूं मैं अमृत-रूप हूं, सृष्ट्यु-रूप हूं मैं ही सत् (नित्य) और असत् (अनित्य) रूप हूं। जो लोग निष्काम-भाव स्र मगवान् न मजे है उणां रा अन्तःकरण शुद्ध हो जावे है अन्तःकरण री पवित्रता स्र उणां न ज्ञान री प्राप्ति हुवे। ज्ञान री प्राप्ति स्र मोक्ष हुवे। मकाम कर्म करण वाळो वेद में लिखियोडा यज्ञ कर, सोमल्ला रो रम पीव पवित्र होवे और स्वर्ग री कामना स्र म्हारो शायना कर, व यज्ञ रा पुण्य रा प्रताप स्र इन्द्र रा लोक (स्वर्ग) में जाव है और दवतां रा दिव्य भोग भोगे है। पुण्य क्षीण होव्या पर वे पाछा इष्ट पृथिवी पर आवे है। इष्ट प्रकार ऋग्वेद यजुर्वेद और साम वेद इष्ट प्रथी-विद्या (तीन वेदां) में क्योडा धर्म-कर्म करणां स्र भोगरी कामना रे कारण स्र बारंबार जलम मरण में प्राप्त हुवे है।

परंत जो एकाग्र मन हूय, दूजा किणी रो चिन्तन नहीं करता केवल म्हारी हीज उपासना करे है, उणां रा भरण पोषण री चिन्ता में करूं हूं । दूजा देवतां री उपासना करण वाला पण म्हारी हीज उपासना करे है, परंत उणरी उपासना विधि-पूर्वक नहीं हुवण सूं उणां ने फल मिले वो नाशवान् होवे है । क्यूं के सब यज्ञ, दान, तप, आदि कर्मां रो फल देवण वालो तो मैं ही हू । जो जिण देवता री उपासना करे वो उण देवतां नैं प्राप्त हुवे । जो म्हारी उपासना करे वो म्हनैं प्राप्त हुवे । जो पुरुष भक्ति रे साथ म्हारे पत्तो, पुष्प, फल और केवलजल ही अर्पण करे तो मैं भक्ति सें लायोड़ो थोड़ो और छोटो (तुच्छ) पदार्थ भी अङ्गीकार करूं हूं । उण वास्ते तूं जो करे, खावे, होम करे, दान देवे, तपस्या करे वो सब म्हारे अर्पण करदे । सगळा कर्म म्हारे अर्पण कर देवण सें तूं शुभ (आछा) और अशुभ (भूँडा) फल देवण वाला कर्मां सें छूट जावेला । सगळा कर्म भगवान् रे अर्पण करण रूप योग सें जद थारी आत्मा शुद्ध हु जावेला, जद कर्म-बन्धन कट जावेला और तूं म्हनैं प्राप्त हु जावेला । मैं सगळा पुरुषां पर समभाव सूं बरतूं हूं, न तो म्हारे कोई प्यारो है और न कोई वैरी है । जो म्हनैं भजे है वे म्हामे रवे है और मैं उणां में रहूं हूं । दुराचारी हो कर पण जो म्हारो भजन करे है तो वो पण पवित्र होजावे है । पापी जीव, स्त्रियां, वैश्य, शूद्र आदि पण म्हारो भजन कर परम गति अर्थात् मुक्ति ने प्राप्त कर सके तो फेर पुण्य कर्म करण वाला ब्राह्मण और भगवान् रा भक्त राजर्षि लोग मोक्ष नैं प्राप्त हुवे जिण में आश्चर्य कांड है । ओ मनुष्य-लोक मदा रेवण वालो नहीं है, अर्थात् नाश हुवण वालो है, और दुःखां सूं भरियोड़ो है सो ऐडा लोक में आयर केवल म्हारो भजन कर । हे अर्जुन ! तूं सदाई म्हारा में मन लगा, म्हारी भक्ति कर,

म्हारी ही पूजा कर, म्हणें ही नमस्कार कर । इण तरह म्हारे ही परायण होवण स और म्हां में मन लगावण स तूं म्हणें ही प्राप्त होवेला । ”

दसवों अध्याय ।

श्रीमगवान् करमायो क—“ मैं थारा भला रे बास्ते फेर एक ठसम बात बताऊँ हूँ के म्हारा प्रभाव और म्हारी उत्पत्ति नैं न तो देखता जाणे है और न क्कपि लोग जाणे है, कर्ण के देवता और क्कपियां रो आदि-कारण में हूँ । जो मनुष्य इण तरह खं जाणे क मैं अजन्मा, अनादि, सगळा लोकां रो ईश्वर हूँ, तो वो मोह खं तथा सगळा पापां स छूट जाय । मनुष्यां रै बुद्धि, ज्ञान, मोह नहीं होवणो, धर्मा सत्य, दम अथात् बारली इन्द्रियां ने जीठणी, श्रम नाम शान्ति अथवा मनन जीठणो, सुख, दुःख, भव (कोई बात रो होवणो अथवा भत्ता), अमव (कोईबात मे नहीं होवणो अथवा अमत्ता) मय नाम डर और अमय नाम डर रो न होणो, अहिंसा, मम-इष्टि पणो संतोष, तप, दान, अस कुअस, प मम बातां न्यारा २ जीवने म्हां खं हीअ हुब है । शृंगु, मरीचि, अत्रि, पुलस्त्य पुलह, क्रतु और वसिष्ठ ऐ सात महर्षि और सनक सनन्दन सनातन और मनन्कुमार ७ रुपार ठणां स पय पैला जलमियोडा क्कपि स्वायम्भुव आदि चवदे मनु ऐ मारा ज्जां म्हाग मन स जलमियोडा है, ऐमें म्हारी ऐश्य-शक्ति वा विभूति है और इष्ठां स ही सारी प्रजा परगन हुई ह । इण तरह खं जो मनुष्य म्हारी इण विभूति ने जाणे है और म्हारा योग अर्थात् ऐश्य न पिछावे है वो योग न प्राप्त हुवे अथात् ठसरी समाधि स्वरण लाग जाय इण मे संदेह नहीं । मैं ही मम पदार्थ और प्राजियां रो उत्पन्न कारण बाळो अर्थात् मैं ही सगत् रो कारण हूँ म्हां स ही मम कुछ चाले है-इण तरह आपण बाळ ज्ञानी लोग म्हारी

उपासना करे है । उणां भक्तां रा चित्त म्हांमें ही लागियोडा रवे, उणां रा प्राण म्हांमें रवे, आपस में बात करे तो पण वे म्हारी हीज बात करे, ज्ञान देवे तो पण म्हारो हीज देवे, म्हारी हीज कथा करे, उण में ही सदा राजी रवे और मगन रवे । इण सं प्रसन्न हूयर उणां रा अन्तःकरण में अन्तर्यामी रूप सं बैठो हुओ में उणां ने ज्ञान देऊं हूं जिण सं उणां रा अज्ञान रो नाश हो जावे और ऐडी बुद्धि देऊं के जिण सं वे म्हन प्राप्त हो जावे ।”

इण पर अर्जुन ने भगवान् रा ऐश्वर्य अर्थात् विभूतियां सुणण री उत्कण्ठा हुई और भगवान् ने हाथ जोड कयो के—“हे भगवन् ! आप परम ब्रह्म हो, परम धाम हो और आप परम पवित्र हो सो कृपा कर आप री सारी विभूतियां म्हने फरमावो के जिणां सं आप इण जगत् में व्याप रया हो और ओ जगत् आपरी विभूति है सो मै आपरा किण स्वरूप रो चिन्तन करूं ?” यं अर्जुन पूछियो जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“हे अर्जुन ! म्हारी विभूतियां अनन्त है इण वास्तो उणां रो छेड़ो आवे नहीं । इणां मांय सं मै म्हारी मुख्य मुख्य विभूतियां थनै बताऊं हूं । सगळां स पैली भगवान् री विभूति तो आ हीज है के समस्त प्राणी मात्र रा अन्तःकरण में रेवण वाळो अन्तर्यामी और जीव मै हूं, उण वासुदेव रूप म्हारा स्वरूप रो चिन्तन करणो । इण जगत् रो आदि अर्थात् रचण वाळो, मध्य अर्थात् पालण वाळो और अंत अर्थात् संहार करण वाळो मै हूं । वारे आदित्यां (सूरज) मे विष्णु नामक सूरज म्हारो स्वरूप है । प्रकाश काण वाळां में विश्वव्यापी प्रकाश-वाळो सूरज म्हारो स्वरूप है । गुणपचास मरुत् देवतां मे मरीचि नामक मरुत् देवता म्हारो स्वरूप है । नक्षत्रां में चन्द्रमा, वेदां में सामवेद, देवतां में इन्द्र, इन्द्रियां में मन, प्राणियां में चेतना,

स्त्रां में झङ्कर भगवान्, यक्ष और राक्षसां में कुबेर, वसुदेवतां में
 पावक, सिस्त्र वाळा में सुमरु पर्वत, पुरोहितां में वृहस्पति, सेना-
 पतियां में स्वामिकार्तिक, सरोवरां में मधुद्र, महर्षियां में भृगु,
 वाणी में ओंकार, यक्षां में जप, स्थावरां में हिमालय, वृक्षां में
 पीपल, देवर्षियां में नारद, गन्धर्वां में चित्ररथ, सिन्धु में कपिल-
 दण्डी, घोडां में ठोथवा (इन्द्र रो घोडो), हाथियां में परा-
 बत, मनुष्यां में राजा, इस्त्रां में बज्र, गाय्रां में कोमघेनु, पुत्र
 उत्पन्न करण वाळो कामदेव, सर्पां में वासुकि, नागां में अनन्त
 भगवान् (शेषजी) बळचरां में वरुण, पित्रेश्वरां में अयमा, दण्ड
 दण्डण वाळां में यमराज, दैत्यां में प्रह्लाद, गिणसी करण वाळ्य
 में काळ, पशुवां में सिंह, पक्षियां में गरुड, पवित्र करण
 वाळा में पवन, ध्वजधारियां में रामचन्द्रजी, मछियां में मगर,
 नटियां में गंगाजी, सप सृष्टि वा पैदा हुषण वाळां रो आदि
 मध्य और अन्न विद्या में आत्म वा धम्म-विद्या, विवाह
 करण वाळां में विवाद, अक्षरां में अक्षर, समासां में द्वन्द्व समास,
 अधिनाशी काळ वा समय, कर्मां रो फळ दण्डण वाळो धात्ता, सब
 रो संहार करण वाळो मृत्यु दण्डण वाळा फण्णायण में उत्कर्ष
 (वडती) स्त्रियां में धमेगाज री सात स्त्रियां (कीर्ति, श्री, वाक्
 स्मृति, भेषा, धृति, धर्मा), सामवेद में पुरत साम, छन्दां में
 गायत्री महीनां में मिंगमर, ऋतुवां में पसन्त, छळण वाळां
 (ठगा) में दुषो नप्रधानां में तज जीत, उधम, सतोरण,
 ताकल वाळां में ताकल, वृष्ण्यां (यादवां) में वासुदय (भी-
 कृष्ण भगवान्) पाण्डयां में अञ्जुन (तै) मुनियां में वेदम्याम
 जी फयिया (पारीक र्वाजा री आंच करण वालां) में शुक्रा
 गायत्री दण्डण वाळां में दण्ड, जीतण री इच्छा वाळा में
 नाति (Politics), गुण (विपाषण योग्य) पदार्थां में मून,

ज्ञान बाळां मे ज्ञान, संपूर्ण प्राणीमात्र रो बीज वा कारण में हूं ।
चर और अचर सब पदार्थों मे इसो कोई नहीं है जो म्हां बिना
हुवे । ऐ सब विभूतियां तो म्हारो अंश-मात्र (थोड़ीसीक) है,
बाकी तो घणी है । उणां सगळी ने जाणण सं काई प्रयोजन है,
किणी पुरुष में जो पराक्रम, लक्ष्मी, संपदा, शोभा, काति है वे
सब म्हारी जाण । इण पंपाळ ने छोड और आ बात जाण के
इण जगत् में जो कुछ है वो सब म्हांमें है, म्हारा सं न्यारो कुछ
नहीं है । मैं म्हारा चौथाई अंश वा भाग सं सगळा जगत् मे
व्याप्त हो र्यो हूं । ”

ग्यारहवों अध्याय ।

अर्जुन बोलियो के-“हे भगवन् ! म्हारे माथे कृपा करण
वास्ते आप आत्म-ज्ञान संवन्धी जो ए गुह्य वचन क्या जिण सं
म्हारो मोह मिट गयो । मैं आप कनै जीवां री पैदास और नाश
सुणिया और आपरी महिमा पण सुणी । मैं आपरा ईश्वर संवन्धी
विराट् स्वरूप रा दर्शण कियां चाऊं हूं सो जे आप म्हनै
दिखावणो वाजिव समझता हुवो तो म्हनै उणरा दर्शण
करावो । ” जद

श्रीभगवान् फरमायो के-“हे अर्जुन ! तूं थारी इणां मनुष्यां
री आंखियां सं तो म्हारो विराट् स्वरूप देख नहीं सकेला, इण
वास्ते मैं थनै दिव्य नेत्र देऊं हूं जिणां सं तूं म्हारो अलौकिक
स्वरूप देख । ” यूं कहयर महायोगेश्वर श्रीकृष्ण भगवान् 'आप
रो विराट् स्वरूप अर्जुन ने दिखायो । जिण नैं देख अर्जुन बडा
अचरज में डूब गयो और शरीर में रोमाञ्च खडा होगया और
भगवान् ने हाथ जोड नमस्कार कर यूं कवण लागो ।

अर्जुन बोलियो के-“हे देव ! मैं आपरा इण विराट् स्वरूप में
सगळा देवता, स्थावर जंगम रूप प्राणीमात्र रा नाना प्रकार रा

समुदाय, मन्नाजी, महादेवजी, अपिलोग, वासुकि आदि सर्पा न
 देख र्यो हैं। आप रे अनेक वा अनन्त हाथ पेट पग, मुँहा,
 आंखियां है। आपरा स्वरूप रो न तो छेड़ो दीसे है, न मध्य
 दीसे है और न आदि दीसे है। आप किरीट अघात् जड़ाऊ मुकुट,
 गदा, चक्र, चारण कर रया हो। आप रो प्रकाश ज्यारा कांनी
 लगती बास्ते और हजार सूरजमी रा तेज र बराबर है जिण नू
 म्हारी आंखियां मीवी जाय है। आप प्रकाश रा पुंज, अक्षर-अक्ष,
 विश्वरा मण्डार, अविनाशी, निन्य-स्वरूप, अनादि धर्म री रक्षा
 करण बाळा, पुण्य-पुरुष, परमान्मा हो। आप रो आदि मध्य,
 अन्त कुछ नहीं है, आपरा प्रभाव रो पार नहीं है। सूरज चन्द्रमा
 आप रा दोनू नेत्र हैं, अपि मुँहो है, आप सगळ अगत नै तपाप
 रया हो। स्वर्ग और पृथिवी र विचला सगळा आकाश में आप
 व्याप रया हो। सगळी दिशावां में पण आप व्याप्त हो रया हो।
 आप रा श्य भयंकर स्वरूप ने दख सारी त्रिलोकी कांप उठी है।
 दवतां रा अवतार लियोडा मनुष्य, दत्तां रा अवतार रूप दुर्योधन
 आदि मनुष्य सब आपमें प्रवेश कर रया है। कई तो चबरायर
 भाग गया है कई हाथ जोड़ियां ऊमा आपरी स्तुति कर रया
 है। ग्यारह रुद्र बाह आदित्य, आठ वसु गुणपचास मरुद्
 देवता, साण्य दवता, विदेवता दवता, दो अश्विनीकुमार,
 ऊमपा पित्रीधर, गन्धर्व, यक्ष असुर, मित्र आदि सगळा
 आश्रय में हुआ हुआ आपरा दक्षण कर रया है। आपरो ओ
 म्बरूप अ-पन्त ही मंडो हैं मुहा और नेत्रां रो पार ही नहीं है
 हाथ माथजां पग पग दावां अनेक है जिण छ आप विकराल
 रूप टीत्य रया हो जिण न दख कर सब चबराय गया है और भि
 पण चबराय गया है सो कृपा कर आप आपरो ज्यारमुद्रा बाळो
 मनुष्य रूप जियापो जिण म्हनें पीरज आव और धान्ति दुव।

म्हारो दिशावां रो ज्ञान जातो र्यो है । ए धृतराष्ट्र रा सगळा वेटा सौ ही जणां, भीष्मजी, द्रौणाचार्यजी, कर्ण, आदि सब जोद्वार आपरा भयानक मूंडां में बड़ रया है । जिणां रा माथां रो चूरो हो र्यो है, ज्युं दीया माथे पतंगिया पडे है और मरे है ज्युं ए सगळा जोद्वार मरण वास्ते आपरा मूंडां में बड़ रया है । आप सगळां ने गिटता हुआ च्यारां कानी आप आपरा गलफाडा चाट रया हो । इण भयंकर रूप वाला आप कुण हो सो कृपा कर म्हनै वताओ । मैं आपने नमस्कार करूं हूं, म्हारे माथे प्रसन्न हुवो और फरमावो । “जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“हे अर्जुन ! मैं अबार लोकां रो संहार करण वास्ते काल रो रूप धारण कर लियो है सो इण जुद्ध में थारे सिवाय कोई नहीं बचेला और सब मारिया जावेला । देख थारा शत्रुवां ने मैं पैली ही मार राखिया है । तूं इणां ने मारनै पड़ियो जस ले । तूं तो केवल निमित्त मात्र होजा । इण पृथिवी रा सारा राज नै भोग । तूं थारा शत्रुवां ने मारेला, इण में संदेह नहीं है ।”

जद भगवान् ने नमस्कार कर, हाथ जोड, कांपतो और डरतो, नम्रता सं अर्जुन पाछो बोलियो के—“हे प्रभु ! आपरा दर्शन कर सगळा लोग राजी हुवे सो वाजव है और राक्षस डरे और भागे सो भी ठीक है । सगळा सिद्ध लोक आप ने नमस्कार कर रया है, क्यूं के आप सब सं बडा हो, ब्रह्माजी रा भी आप आदिकर्ता हो, आप जगत् सूं परे जो अविनाशी ब्रह्म है वो आप हो । आप आदिदेव, पुराण-पुरुष, जगत् रा परम निधान (भण्डार), ज्ञान-ज्ञेय-ज्ञाता रूप, परम-धाम, अनन्त स्वरूप हो । पवन, जमराज, अग्नि, वरुण, चन्द्रमा, प्रजापति, हिरण्यगर्भ, सगळां रा परदादा हो । आपने हजार बार नमस्कार है । आपरे आगे, पाछे

समुदाय, प्रसाजी, महादेवजी, अपिलोग, वासुकि आदि सापान न
 देन्व रयो हैं। आप र अनक वा अनन्त हाथ, पट, पग, मूँडा,
 आंखियां है। आपरा स्वरूप रो न सो छेबो दीस है, न मध्य
 दीसे है और न आदि दीस है। आप किरीट अथात् लड़ाऊ मुकुट,
 गदा, चक्र, धारण कर ग्या हो। आप रो प्रकाश ज्यारा कानी
 लगती बास्ते और हजार छुरजजी रा तज ने बगपर है जिण सूं
 म्हारी आंखियां मीं भी जाय है। आप प्रकाश रा पुंज, अक्ष-अक्ष,
 विश्वरा भण्डार, अविनाशी, नित्य-स्वरूप, अनादि घम री रक्षा
 करण बाळ, पुष्प पुरुष, परमात्मा हो। आप रो आदि, मध्य,
 अन्त कुछ नहीं है, आपरा प्रमात्त रो पार नहीं है। छुरज चन्द्रमा
 आप रा दोन नत्र है अग्नि मूँडो है, आप सगळ जगत् नै तपाय
 र्या हो। स्वर्ग और पृथिवी र विचला सगळा आकाश में आप
 व्याप र्या हो। सगळी दिशावां में पण आप व्याप्त हो र्या हो।
 आप रा इण मयंकर स्वरूप ने दख मारी त्रिलोकी कांप उठी है।
 देवतां रा अवतार लियोडा मनुष्य, दत्तां रा अवतार रूप दुर्योधन
 आदि मनुष्य सब आपमें प्रवेश कर र्या है। कई तो बबरायर
 माग गया है केई हाथ जोडियां ऊमा आपरी स्तुति कर र्या
 है। ग्याह रुद्र बाह आदिन्य आठ वसु गुणपचास भरतु
 देवता, माध्य देवता, विधेदेवा दधता दो अग्निनीकुमार,
 ऊमपा पित्रीधर, गंधर्व, यक्ष असुर, निद्र आदि सगळा
 आध्व में इबा हुबा आपरा दण्ड कर र्या है। आपरो ओ
 स्वरूप अत्यन्त ही बडा है मूँडा और नत्रां रो पार ही नहीं है
 हाथ मायर्जा पग पट हाडी अनक है जिण सूं आप विकला
 रूप दीन्व र्या हो जिण न दख कर सब बबराय गया है और में
 पण बबराय गयो हूं सो कृपा कर आप आपरो च्यारमुत्रा बाळो
 मनुष्य रूप दिन्वाओ जिण म्हने घोरत्र आव और शान्ति हुव।

म्हन्नै प्राप्त हो जावेला । ”

बारवों अध्याय ।

लारला अध्याय में भगवान् अर्जुन ने फरमायो के—“तूँ
म्हारे वास्ते कर्म कर, म्हारे परायण हो और म्हारी भक्ति कर”
और पैली ओ फरमायो के—“सारा दुःखां नैं तूँ ज्ञान रूपी नाव
सुं ही पार हो जावेला” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो
मार्गां मांय सुं किसो मार्ग भत्तो है, इण बात नैं जाणण वास्ते
अर्जुन भगवान् ने पूछियो के—“जो पुरुष भक्ति-योग सुं सगुण
वो साकर भगवान् री उपासना करे है और जो ज्ञान-योग सुं
अव्यक्त (अपरगट) अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म री उपा-
सना करे है, इणां दोनां मांय सुं किसो भत्तो, सो आप म्हन्नै
फरमावो ।” जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“हे अर्जुन ! म्हां में आपरो मन
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य म्हां में लागियोडो सगुण
साकार भगवान् रो भक्त भत्तो है । निर्गुण निराकार ब्रह्म री उपा-
सना कण वालो ज्ञानी भी म्हन्नै ही प्राप्त हुवे है । परंत निर्गुण
निराकार भगवान् री उपासना दोरी है, उण में क्लेश (तकलीफ)
ज्यादा है, क्यूं के देह-धारी जीवां ने म्हारी निर्गुण निराकार री
गति दोरी जाणण में आवे । सगुण साकार भगवान् री उपासना
करण वालां रो उद्धार में करूं हूं, इण वास्ते तू तो म्हां में ही
थारो मन लगा, म्हां में ही बुद्धि लगाय दे, सो इण देह रा अंत
में म्हन्नै ही प्राप्त हो जावेला, इण में संदेह नहीं ।” भगवान् ने
प्राप्त करण रो ओ एक मार्ग है । १ । “जे तू थारो चित्त म्हां में
नहीं लगाय सके तो थारो चित्त जठीनै जावे उठी कांनी सुं खैव
म्हामें लगावण रो अभ्यास कर ।” ओ दूजो मार्ग है । २ । “जे तू
अभ्यास नहीं कर मके तो जो कर्म करे वे म्हारे अर्पण करदे ।”

आपरां कानी सूं आप न नमस्कार है । आप रा पराक्रम रो पार नहीं है, आप सब में व्याप रया हो, आप सब-रूप हो, आप सिषाय जगत् में कीं नहीं है । मैं आप ने साक्षात् मगवान् नहीं जाणतो हो जिण सूं मैं आपनैं "हे कृष्ण, हे यादव !" आदि संबोधन कर बतलवतो और भोजन करतां, इसी में, खेलतां, सोवतां, बैठतां, अकेला तथा साधियां रे विष में, मैं आपरो कोई जाण तथा अज्ञाण अपराध कियो है, जिणारी माफी मागूं हूं सो आप कृपा कर ज्यू पिता पुत्र रा, मित्र मित्र रा सुहृद् सुहृद् ग अपराधां न क्षमा करे है, ज्यू आप म्हारो अपराधां ने क्षमा करो । मैं आपरो इसो स्वरूप आज ताई नहीं दसियो हो । इण मैं देख कर मैं परम हर्ष-युक्त हुषो हूं । परंत म्हारो धरीर व्याकुल हो रयो है सो कृपा कर आपरो वतुमुख स्वरूप दिखावो ।

अद श्रीकृष्ण मगवान् करमायो क—"मैं थार माये प्रसन्न हूय ओ दुर्लभ रूप यनैं दिखायो है जो दवता भोग भी नहीं देख सक है और जो वेदपाठ यज्ञ, दान, तप कारणां सूं नहीं दीस सक है । ओ स्वरूप तो कबळ म्हारी भक्ति करण सूं ही दीखीज सके है । अब तू घबरा मत और म्हारो मनुष्य अवतार ने स्वरूप पाछो देख ।" यूँ कह कर मगवान् अर्जुन ने आपरो मनुष्य रह दिखाया जिणने देख अर्जुन रो घबराह मित्रियो और चित ठिकाणे आयो । अद

मगवान् फर कामायो क—"हे अर्जुन ! तूं जो ओ म्हारो पिता स्वरूप दसियो है सो बहो दुर्लभ हूं । ओ स्वरूप म्हारी अनन्य-भक्ति यूँ हीज दर्पण करण में आ सक ह । सो तूं म्हारी भक्ति कियां चाव तो थारा सगळ कर्म म्हार बास्ते ही कर, म्हार ही पगयण रह, ममस्त मङ्ग वा आमक्ति ने छोड़ द और किणी प्राणी-मात्र से धरभाव मत राख । इण तरह करणां तू तूं

म्हनेँ प्राप्त हो जावेला । ”

बारवों अध्याय ।

लारला अध्याय में भगवान् अर्जुन ने फरमायो के—“तूँ
म्हारे वास्ते कर्म कर, म्हारे परायण हो और म्हारी भक्ति कर”
और पैली ओ फरमायो के—“सारा दुःखां नैं तूँ ज्ञान रूपी नाव
सूँ ही पार हो जावेला” सो इणां भक्ति-योग और ज्ञान-योग रा दो
मार्गा मांय सूँ किसो मार्ग भक्तो है, इण बात नैं जाणण वास्ते
अर्जुन भगवान् ने पूछियो के—“जो पुरुष भक्ति-योग सूँ सगुण
वो साकर भगवान् री उपासना करे है और जो ज्ञान-योग सूँ
अव्यक्त (अपरगट) अविनाशी निर्गुण निराकार ब्रह्म री उपा-
सना करे है, इणां दोनां मांय सूँ किसो भक्तो, सो आप म्हनेँ
फरमावो ।” जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“हे अर्जुन ! म्हां में आपरो मन
लगाय, परम श्रद्धा रे साथ, नित्य म्हां में लागियोडो सगुण
साकार भगवान् रो भक्त भक्तो है । निर्गुण निराकार ब्रह्म री उपा-
सना करण वालो ज्ञानी भी म्हनेँ ही प्राप्त हुवे है । परंत निर्गुण
निराकार भगवान् री उपासना दोरी है, उण में क्लेश (तकलीफ)
ज्यादा है, क्यूँ के देह-धारी जीवां ने म्हारी निर्गुण निराकार री
गति दोरी जाणण में आवे । सगुण साकार भगवान् री उपासना
करण वालां रो उद्धार मैं करूं हूं, इण वास्ते तूँ तो म्हां में ही
थारो मन लगा, म्हां में ही बुद्धि लगाय दे, सो इण देह रा अंत
में म्हनेँ ही प्राप्त हो जावेला, इण में संदेह नहीं ।” भगवान् ने
प्राप्त करण रो ओ एक मार्ग है । १ । “जे तूँ थारो चित्त म्हां में
नहीं लगाय सके तो थारो चित्त जठीनैं जावे उठी कांनी सूँ खैंच
म्हामें लगावण रो अभ्यास कर ।” ओ दूसो मार्ग है । २ । “जे तूँ
अभ्यास नहीं कर सके तो जे कर्म ते ते —”

ओ तीनो मागे है ।३। "जो कम पण-म्हारे अर्पण नहीं कर सक
तो जो कम कर उणां रा फळ रो त्याग करदे," ओ चौथो मागे
है ।४। "कर्मों रा फळ रो त्याग सब र्थ भक्तो है कर्ण के अभ्यास सु
ज्ञान, ज्ञान सु ध्यान, ध्यान मू कर्मों रा फळ रो त्याग भक्तो है
और त्याग सु शान्ति हुवे, शान्ति र्थ सुख हुवे ।" अबे भगवान्
आपरा भक्त रा लक्षण बताव है व-"म्हारे (भगवान् रो) भक्त
किष्णी मू द्वेष राखे नहीं, सगळों सु मित्रता राखे, भय पर दया
राखे, ममता करे नहीं अहंकार कर नहीं सुख और दुःख में
बरतबर रहे, धमा राखे ओ मिल जाय उण सु सदा प्रसन्न रहे,
आत्मा (मन) में बल मे राखे भगवान् में इह (पक्षी) बिधा
त राखे मन और बुद्धि म्हां में लगावे इसो भक्त म्हर्ने प्यारो
है । जिष्य सु लोगां ने भय हुवे नहीं और आप लोगां मू भय
खावे नहीं, आपरो भलो हुवे तो खुशी नहीं माते, दुःजां रो
भलो हुवे तो बळे नहीं जिणरे हर और व्याकुल-पणो अभाव
बबराहट नहीं हुवे, इसो भक्त म्हर्ने बल्लभ है । म्हारे मिवाय
किष्णी री गरज वा परवा करे नहीं, सदा मन और शरीर स
पवित्र रहे, आपरा काम में (भक्ति करण में) सावधान रहे, सगळों
सु उदासीन (न मित्र, न शत्रु) रहे, किष्णी बात री बिता कर
नहीं वा पीडा गदित रहे अवात लारला जम रा कर्मों सु रोग,
शोक आज्ञाव तो बबरावे नहीं किन्तु आपरो भोग्य समझ खुशी
सु भोग लवे किष्णी काम में आरम्भ कर नहीं, इसो भक्त म्हर्ने
प्रिय है । ओ न तो खोखी बीज देख राजी हुवे और न धूँडी
दल बेराजी हुवे, कोई चीज चली जाय तो उष रो सोच नहीं
कर और नहीं आवे तो उषरी इच्छा नहीं कर, आछा और भूँडा
मन कर्मों रा फळ रो त्याग का ववे, इसो भक्त म्हर्ने प्यारो है ।
जो मित्र और शत्रु, मान और अपमान, मर्दी और गरमी

और दुःख, इणां द्वन्द्वां में बराबर रवे, किणी.सुं संग करे नहीं, कोई तारीफ करे तो वा बात और निन्दा करे तो पण वा बात, मून राखे, जो कुछ मिल जाय उण सुं संतोष राखे । कोई आर्डठाण (रेवण रो मकान) बणावे नहीं, बुद्धि नैं स्थिर राखे, इसो भक्त म्हनै बल्लभ है । इण तरह सुं म्हारा बतायोडा मोक्ष रा धर्मां रो साधन करे, म्हारी पूरी श्रद्धा राखे, म्हारे हीज परायण रवे, इसा भक्त म्हनै सगळां सुं प्रिय है ।”

तेरवों अध्याय ।

भगवान् फेर फरमायो के—“हे अर्जुन ! इण जड देह ने ‘क्षेत्र’ कवे है और इण चेतन जीव ने ‘क्षेत्रज्ञ’ कवे है । सब शरीरां में चेतन जीव रूप क्षेत्रज्ञ में हूं । इण क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रो जो ज्ञान है सो म्हारे परममान्य है । क्षेत्र काई है ? कौडो है ? इण रो काई विकार है ? किण सुं परकट हुवो है ? क्षेत्रज्ञ काई है ? इण रो काई प्रभाव है ? ए सब वातां मै थनै अवे बताऊं हूं सो सुण । इण क्षेत्र शरीर रो विस्तार सुं वर्णन वशिष्ठ ऋषि रा योग-वाशिष्ठ में कियोडो है । वेद मे इण रो वर्णन है, वेदव्यासजी ब्रह्म-सूत्र में कारण बताय बताय लिखियो है ।” अब भगवान् क्षेत्र रो स्वरूप बतावे है के—“चोर्डस तत्त्वां सुं ओ शरीर बणे है जिणां में पृथिवी १, जल २, अग्नि ३, पवन ४ और आकाश ५, ए पांच तो महाभूत है । इणां पांचां रो कारण तमोगुण प्रधान अहङ्कार ६, अहंकार रो कारण सनोगुण प्रधान महत्तत्त्व ७, महत्तत्त्व रो कारण त्रिगुणात्मक प्रकृति अर्थात् माया ८, आ आठ प्रकार री जड़ प्रकृति है । इणां में १६ विकार मिलाणां सुं २४ तत्त्व हुवे । वे १६ विकार बतावे है । दस इन्द्रियां जिणां में कान १, चामडी २, नाक ३, आंख ४ और रसना (जीभ) ५-ए पांच तो ज्ञान री इन्द्रियां और वाणी ६, हाथ ७, पग ८, लिंग ९ और गुदा १० ए-पांच

कर्म करण री इन्द्रियां, एक संकल्प विकल्प करण बाळो मन ११, शब्द १२, स्पर्श १३, रूप १४, रस १५ और गन्ध १६ ए पांच इन्द्रियां रा विषय, ये मिल सोलह विकार है। ८ प्रकार री प्रकृति और १६ प्रकार रा विकार मिल २४ तत्त्व है। इणां तत्त्वां रे सिवाय अन्तःकरण रा धर्म इच्छा (अथात् काम अथवा राग) द्वेष, सुख, दुःख, संपात (पांच महाभूतां री समुदाय रूप-इन्द्रियां र माध ओ शरीर), चेतना नाम ज्ञान और चृति अथात् धारणा रीषा शरीर और इन्द्रियां न मदद दवण बाळो अन्तःकरण री धर्म-ए सब मिल कर 'क्षेत्र' करीजे है। पांच महाभूतां री ले चृति ताई क्षेत्र री स्वरूप कयो। अब क्षेत्रज्ञ (जीव) रा स्वरूप नैं अण्ण रा माधन भूत 'ज्ञान' री स्वरूप बताव है क जिण छ क्षेत्रज्ञ समझ में आय सक। "मान वा आपरा भूदां स आप री सारीक करणी कर्म (हुंग) नहीं बतावणो, हिंसा नहीं करणी, धमा राखणी, सरलता राखणी, आचार्य वा गुरु री सेवा करणी, शरीर और मन स दो प्रकार री पवित्रता राखणी, मन में स्थिरता राखणी अर्थात् मोक्ष-साधन में विम आजाय तो भी माधन नैं छोड़णो नहीं, आत्मा (अर्थात् आपरा स्वभाव) नैं बीठ चोला माग में लगावणो इन्द्रियां रा विषय (दृश्यो, सुषणो, स्पर्शो, चास्त्रणो और स्पर्श करणो इणां) में वैराग राखणो, अहंकार नहीं करणो के में मत्तो हूं, अलम मरण घुहापो रोग आदि संसार रा दुःख और दोषां नैं दन्वणो रैणो, पुत्र, स्त्री घर, धन, आदि में ग्रामक्ति नहीं राखणी और इणां में अमिष्वेग अर्थात् अत्यन्त प्रीति नहीं करणी, चायोदी और नहीं चायादी जीव अर्थात् सुखी और दुःख में मन में समभाव राखणो गदां (मग बाट) में अहं मक्ति करणा, एषान्न में रवणो, हतायां (भीड़ भाड़) में नहीं पैठणा, आत्म-ज्ञान वा ब्रह्म-ज्ञान में तत्पर रैणो

और तत्व-ज्ञान रो फल जो मोक्ष है उणरो सदा विचार करतो रैणो, -ओ "ज्ञान" रो लक्षण है । इत्ती वातां जिण में हुवे वो ज्ञानी बाजे । इण सँ उलटो अज्ञान है । "अव "ज्ञेय" अर्थात् जाणण लायक क्षेत्रज्ञ रूप जीवात्मा रो स्वरूप बतावे है के "क्षेत्रज्ञ अनादि है, सब सँ परे है, परब्रह्म रो स्वरूप हूणा सँ वो ब्रह्म है, वो न तो सत् अर्थात् विधि रूप प्रमाण सँ जाणियो जा सके के "जीव इण ने कवे" और न असत् अर्थात् निषेध रूप प्रमाण सँ जाणियो जा सके के "जीव इणने नहीं कवे ।" इणरे च्यागं कांती हाथ, पग, आंखियां, मूंडा, माथा और कान है, ओ लोक में सब ठौड व्याप रयो है, इण रे कोई इन्द्रियां नहीं है तो पण इन्द्रियां रा गुणां नै प्रकाशित करे है । समस्त संसार ने धारण करे है तो पण संग-रहित है । इणरे सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नहीं है तो पण ओइण गुणां नै भोगे है, अर्थात् सुख दुःख, आदि रो अनुभव करे है । ओ सब प्राणी मात्र रे मांय और वारे रवे है, इण वास्ते चर और अचर मव कुछ ओ हीज है । ओ अत्यन्त सूक्ष्म अर्थात् बारीक है, जिण सँ दीसे नहीं । ओ दूर पण है और नैडो पण है । चैतन्य आकार सँ ओ एक रूप है तो पण देवता, मनुष्य, आदि स्वरूप सँ जुदो हुवे ज्युं दीसे है । ओ स्थिति समय में जगत् री पालणा करे, प्रलय में संहार करे और रचना काल में पैदा करे है । ओ ज्योति यानी तेजबाला सूरज, चांद, अग्नि और मायली बुद्धि आदि रो प्रकाश करण वालो है, तम अर्थात् प्रकृति सँ परे है, ओ हीज ज्ञान है, जेय अर्थात् क्षेत्रज्ञ है और ज्ञान रो फल है । ओ साधारण प्रकार सँ सब जगां शरीर में रवै है तो पण हृदय में विशेष रूप सँ "जीव" और "अन्तर्यामी" स्वरूप सँ रवै है । इण तरह मै क्षेत्र, ज्ञान, जेय (क्षेत्रज्ञ) रो स्वरूप संक्षेप सँ थनै कयो है । इण स्वरूप ने जाण कर म्हारो भक्त

मदारा स्वरूप में प्राप्त हुवे है । ” ऊपर मगवान् क्षेत्र काँई है ? और किसोफ है ? ए घातां तो कह दीनी, अब क्षेत्र रो विकार, कारण और उण रो प्रमाण बतावे है । “ प्रकृति और पुरुष ए दोनू अनादि है । इणां में अइ प्रकृति अघात् माया वा प्रधान तो मगवान् री क्षेत्र-लक्षणा छक्ति है और पुरुष अघात् चेतन जीव क्षेत्रज्ञ-लक्षणा छक्ति है । सोळे विकार (यानी दस इन्द्रियां, मन और पांच महाभूत) और सुख, दुःख, मोह आदि गुण ए सब प्रकृति स पैदा हुवे है । कार्य तो क्षीर और कारण इन्द्रियां, इणां दोनां रा कर्तापणां में तो कारण प्रकृति है अर्थात् प्रकृति स क्षीर और इन्द्रियां बणे है, ओ क्षेत्र है । सुख, दुःख रा भोक्तापणा में कारण पुरुष है अघात् पुरुष सुख, दुःख आदि भोग है, जो क्षेत्रज्ञ है । इण पुरुष रे जो ओ संसार है सो प्रकृति रा सङ्ग स है । जीव यू माने है के ओ देह, इन्द्रियां आदि में हीन हैं । इण प्रकृति में अङ्गीकार करबां मू जीव प्रकृति रा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण इणां तीनां गुणां में भोग है । देवतां में जलम ले सतोगुण रा फल भोग, मनुष्यां में जलम ले रजोगुण रा फल भोग और पशु पक्षी आदि में जलम ले तमोगुण रा फल भोग । जीव र सत्, असत् और मिथित योनियां में जलम लवण रो कारण प्रकृति रो संसर्ग हीन है । मत् योनि देवतां री, असत् योनि पशु पक्षियां री और मिथित योनि मनुष्यां री है । ओ जीव प्रकृति रा गुणां (धर्म, स्पर्श रूप रस, गन्ध इणां गुणां) स मङ्ग नहीं करे तो इण रे संसार रो बन्धन नहीं हुवे । इण क्षीर में रयो हुबो पण जीव संसारी नहीं है अघात् इण रा जलम मरण आदि नहीं हुवे है । ओ क्षीर स पर अर्थात् न्यारो है । जो दह में रहसो हुबो पण दह रो माधुर्य है अनुमोदन कारण बाळो है, मरण पोषण करण बाळो है पालन बाळो है, महेश्वर है और इण में

कवे है । अर्थात् अन्तर्यामी रूप परमात्मा क्षेत्र (शरीर) और क्षेत्रज्ञ (जीव) इणां दोनां स्रं पर यानी जुदो है । इण तरह जो मनुष्य प्रकृति पुरुष और प्रकृति रा गुणां ने जाणे है वो फेर जलम मरण में नहीं आवे है । ” आत्मस्वरूप बताय ने अब भगवान् आत्मदर्शन रा च्यार प्रकार रा अधिकारियां रे वास्ते जुदा २ साधन बतावे है । “च्यार अधिकारी उत्तम १, मध्यम २, मन्द ३ और मन्दतर ४ कहीजे । इणां मांय स्रं पैला उत्तम योगी तो ध्यान स्रं परमात्मा ने देखे है, दूजा मध्यम योगी सांख्य-योग अर्थात् प्रकृति और पुरुष ग ज्ञान स्रं आत्मा ने पिछाणे है, तीजा मन्द योगी कर्म-योग अर्थात् वर्णाश्रमां रा कर्म करणां स्रं भगवान् री उपासना करे है और चौथा मन्दतर जो खुद तो भगवान् री उपासना रो मारग जाणे नहीं है परंत दूजा जाणण वाला बतावे उण तरह उपासना करे है, वे पण संसार ने तीर जावे है । परंत जो उपाय करे हीज नहीं वे संसार में गोता खावता रवे । जो खुद विचार रे साथ भगवान् री उपासना करे वे तिरे इण में तो सन्देह ही कांडे ? ” भगवान् ऊपर तीजा, चौथा और पांचवां अध्याय में कर्म-योग कयो और छठा अध्याय में ध्यान-योग कयो, अब सांख्य-योग वा ज्ञान-योग रो उपदेश करे है के-“ इण जगत् में स्थावर और जङ्गम रूप जो कुछ पदार्थ है सब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रा संयोग स्रं हुवे है इसो जाण । वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा ब्रह्माजी स्रं लेकर सम्पूर्ण प्राणीमात्र में समभाव स्रं वग्न रयो है, भगलां रो नाश होणा पर पण उण परमात्मा रो नाश नहीं हुवे । उण परमात्मा ने जो पुरुष देखे है, वो ही देखे है, अर्थात् पण्डित है । इण जगत् में जो ए विचित्र तरह तरह ग कर्म हो रया है सो सब प्रकृति कराय रही है । परमात्मा तो विल-कुल निर्लेप है । इण तरह परमात्मा ने जो अकर्ता जाणे है वो ही

जाणे है अथात् वो ही ज्ञानी है । वो पुरुष घर और अघर सब प्राणियों में समभाव से विराजमान परमात्मा नै देखे है, अथात् अन्तर्यामी और जीव रूप से विराजमान परमेश्वर नै सगळा में देखे है, और आपरो आप नाश नहीं करे है, वो परमगति नै प्राप्त हुवे है । जद मनुष्य ने ओ ज्ञान हो आवे के सब घर अघर प्रकृति से ही पैदा हुवे है और प्रकृति में ही छीन होवे है जद वो ब्रह्म स्वरूप ने प्राप्त हुआवे । ओ परमात्मा अनादि है, गुणां संरहित अथात् निर्गुण है और अविनाशी है । इण वास्ते ओ घरीर में रहतो पण न तो छूठ करे है और न कर्मा से लिपायमान हुवे है । ज्यू आकाश सब जगां व्यापक है तो पण सूक्ष्म पर्णा से असङ्ग है जिम से लिपायमान नही हुवे है, उणी तरह ओ आत्मा देह में सब जगां व्यापक है तो पण लिपायमान नही हुवे है । ज्यू सरज भगवान् इण सम्पूर्ण जगत् न प्रकाशमान कर है, उणी तरह ओ आत्मा (जीव) इण सम्पूर्ण क्षेत्र अथात् देह न प्रकाशमान करे है । इण क्षेत्र नाम जड़ देह और क्षेत्रज्ञ नाम चेतन जीव रा मद नै और मान-रहित आदि लक्षणां बाळा, पन्धन से छुटावण बाळा, उपायां न जो पुरुष ज्ञान-दृष्टि से जाणे है वो परमपद नै प्राप्त हुवे है । घरीर और जीव रो ओ हीउ मेद है के क्षेत्र तो जड़, निष्कामी, धमिक और नाशवान् है और क्षेत्रज्ञ नित्य चेतन, अधिकारी और अविनाशी है ।

चषश्रवो अध्याय ।

श्रीभगवान् फर कर्मायो क- ' ह अर्जुन ! फर से यनै मष ज्ञानां करता उत्तम ज्ञान कहै है क मिण नै जाण कर सब मुनि लोग इण मतार से मिद्धि अथात् मोष ने प्राप्त हो गया । इण ज्ञान न जाणणा पर पुरुष न तो अलम और न लय नै प्राप्त होवे है । वो उत्तम ज्ञान ओ है क-प्रकृति मनुष्य बडी है, मिण से इण नै महन् कवे है । महन्त्व ही प्रकृति है । आ सब कामां ने

बधावण वाली है इण वास्ते इण नैं ' ब्रह्म ' कवे है । प्रकृति ब्रह्म हीज है । आ प्रकृति म्हारी (परमेश्वर री) योनि अर्थात् गर्भ धारण करण री जगां है और उण प्रकृति रूप योनि में मैं गर्भ धारण करूं हूं अर्थात् प्रकृति तो माता रूप गर्भ धारण करण वाली है और मैं परमात्मा पिता रूप गर्भ धारण करावण वास्ते वीर्य सींचण वालो हूं । मैं जड प्रकृति में चेतन जीव ने घाल देऊं हूं के जिण सूं आ जड प्रकृति चेतन ज्युं क्रिया करण ने लाग जाय है, अर्थात् जड प्रकृति सूं चेतन जीव ने जोड देऊं हूं के जिण सूं हिरण्यगर्भ वा ब्रह्माजी सूं ले सम्पूर्ण प्राणी पैदा हुवे है । देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सगळी योनियां (जूणां) में न्यारा २ स्वरूप वा आकार वाला शरीर पैदा हुवे है उणां सगळां री योनि (महत् ब्रह्म) माता स्थानक और बीज बोवण वालो पिता-स्थानक दोनूं में हूं । शरीर और जीव अर्थात् क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रो संयोग ईश्वर रे आधीन है, दूजा रे किणी रे नहीं है । इण प्रकृति रा सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण नाम रा तीन गुण है । ऐ गुण हीज इण अखण्ड अविनाशी आत्मा नैं देह में बांधे है अर्थात् इणां गुणां सूं पुरुषां री उत्पत्ति हुवे है । सतोगुण निर्मळ, प्रकाश करण वालो, दुःखां सूरहित है इण वास्ते ओ सुख और ज्ञान रा सङ्ग सूं जीवां नैं बांधे है, अर्थात् सतोगुणी पुरुष "हूं सुखी हूं, हूं जानी हूं " इण तरह सूं बन्धे है । रजोगुण राग वा कामना रूप है और तृष्णा अर्थात् लोभ और आसक्ति सूं पैदा हुवे है सो ओ कर्मा में आसक्ति कराय जीव नैं बान्धे है । अर्थात् " मैं करूं हूं, मैं भोगूं हूं " इण तरह जाण जीव रजोगुण सूं बन्धे है । तमोगुण अज्ञान रूप है और सगळां नैं मोहित करण वालो है इण वास्ते ओ प्रमाद अर्थात् गफलत, आळस और नींद सूं बांधे है, अर्थात् " मैं अवार काँई फेरूं करूंला, आळस आवे, नींद लेऊं " इण तरह तमोगुण

स जीव बन्धे है । इणां रो सुलासो ओ है के सतोगुण सुख स, रजोगुण काम स और तमोगुण प्रमाद स जीव ने कर्म करण में लगावे है । स गुण सदा एक सा नहीं रह है । कडेई सतोगुण अधिक ह जाय जद रजोगुण और तमोगुण ने दबाय लेवे ने आय रो काम कराय लेवे । इणी तरह स जद रजोगुण भक्तो ह जावे जद सतोगुण और तमोगुण ने दबाय ने आप रो काम कराय लेवे, ने इणी भाँत जद तमोगुण बढ़ जावे जद सतोगुण और रजोगुण ने दबाय आपरो काम कराय लेवे । इणां गुणां री वधण री ओन्मुखान वा सैस्त्रय आ हीज है क—जद इण धरीर में सगळी इन्द्रियां में प्रकाश दीखे और ज्ञान हुवे जद सतोगुण नै बधियोडो समझणो, जद मन में लोभ, काम करण में इच्छा, कर्म अवस्था उद्यम करण रो आरंभ करणो छप्पे, मन नै ध्यानि नहीं रहे, दुर्मा री चीज देखे उणने लेवण ने मन चाले जद रजोगुण बधियोडो जाणणो और जद प्रकाश रो अभाव अथात् कोई बात आपन सुद नै तो छप्पे नहीं दुर्मा समझावे तो पण समझ में आवे नहीं, काम करण री मन में तो आवे परंत करे नहीं, काम में सुमती तथा मोह वा अज्ञान अथात् चेतो नहीं रैणो आ जाय जद समझणो क तमोगुण बधियोडो है । सतोगुण री बुद्धि रा ममय में मर कर पुत्र्य उत्तम पुण्य लोक स्वर्ग आदि में जाव, रजोगुण री बुद्धि रा ममय में मरण वालो कर्म करण वाला मनुष्य लोक में जलमे और तमोगुण री बुद्धि रा ममय में मरण वालो पशु, पक्षी आदि री जण पाव । सतोगुण रो फल निमग्न सुख है, रजोगुण रो फल दुःख है और तमोगुण रो फल अज्ञान है । सतोगुण स ज्ञान हुवे, रजोगुण स लोभ हुवे और तमोगुण स प्रमाद (सुसती), मोह और अज्ञान हुवे । सतोगुणी जीव स्वर्ग में जावे, रजोगुणी मनुष्य लोक में जावे और तमोगुणी नरक में

जावे ।” क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ रो संयोग ईश्वर रे आधीन है और किसान २ गुण जीव नैं किण तरह बांधे है, ऐ दोय बातां बतायर अवे भगवान् इणां गुणां सँ मोक्ष किण तरह होवे और मोक्ष रो लक्षण काँई है ! आ बात बतावे है के—“जद विचार वाळो पुरुष इण बात नैं जाण जाय के ऐ गुणहीज कार्य अर्थात् शरीर, कारण अर्थात् इन्द्रियां, विषय अर्थात् शब्द स्पर्श आदि, रूप में बदले है, ए तीनू गुण हीज सब कर्म करे है और करावे है अर्थात् गुण हीज सब कर्मां रा कर्ता है, जीव कर्ता नहीं है और इण जीव ने गुणां सँ विलकुल न्यारो अर्थात् असंग समझण लाग जाय, वो पुरुष परमात्मा रा स्वरूप ने प्राप्त हो जावे । जो पुरुष देह सँ पैदा हुबोडा इणां तीनां गुणां ने उल्लंघ जाय है वो जल्म, मरण, बुढापो, आध्यात्मिक आदि दुःखां सँ छूट कर मोक्ष नैं प्राप्त हो जावे है ।”

इण पर अर्जुन तीन बातां पूछै है के—“ इणां तीन गुणां ने उल्लङ्घण वाळा पुरुष रो लक्षण काँई है ? १, उण रो बरताव कैडो हुवे २ और उपाय काँई है ? ३ ” जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“गुणां ने उल्लङ्घण वाळो “गुणातीत” कहीजे है । गुणातीत ग ऐ लक्षण है के जो पुरुष सतोगुण ग कार्य प्रकाश, रजोगुण रा कार्य काम (उद्यम) करण री इच्छा और तमोगुण रा कार्य मोह इणां माय सँ कोई पण आवे तो उण ने दुःखदाई समझ उण सँ द्वेष नहीं करे और सुखदाई समझ उण री इच्छा नहीं करे, जिण रो इण तरह राग और द्वेष मिट जाय उण ने “ गुणातीत ” कवे । गुणातीत और समदृष्टि वाळो योगी एक हीज है । ओ पैला प्रश्न रो उत्तर हुबो । १। जो पुरुष दोय जणां वाद विवाद करता हुवे तो उणां दोनां मांय सँ किणी रो पक्ष नहीं करे और निरपेक्षी रवै, गुणां रा विकार राग और

ट्रेप, सरदी और गरमी आदि द्वन्द्वों में चलायमान नहीं हुवे, मन में यूँ समझे क गुण ही गुणों में भरत रखा है, आत्मा या जीव तो पिल्कुल निर्लेप है, यूँ समझ कुछ पण बेधा नहीं कर तो वो "गुणातीत" कहीजे। जिण रे सुख दुःख, माटी रो इगळो, भाटो और सोनो, मान अपमान, प्रिय अप्रिय (अथवा मित्र, शत्रु) निन्दा स्तुति परावर है, इसी धीरज बाळो और आपरी आत्मा में प्रसन्न रचण बाळो और सब कर्म करणों छोड़ण पाळो "गुणातीत" कहीजे। ओ इजा प्रभ रो उत्तर हुवो ।२। जो पुरुष फल री इच्छा छोड़, अमृष्ट भक्ति र माथ ग्दारी (भगवान् री) उपामना कर वो गुणों में उल्लस कर ब्रह्म-पद अर्थात् मोक्ष में प्राप्त हुवे। मैं ही ब्रह्म वा सच्चिदानन्द स्वरूप री परमकाष्ठा वा छेली बात ह, अथात् ज्यू सगळी कांती नू मेळो हुयोढो प्रकाश धरजमण्डल है उणी तरह सत्, चित् (ज्ञान) और आनन्द सगळी कांती नू मेळो हुयोढो परब्रह्म रो स्वरूप में ह, सनातन वा अनादि धर्म री मी पराकाष्ठा में ह और एकान्त सुख अथात् मोक्ष री मी में पराकाष्ठा ह ।'

पनरवौ अध्याय ।

भीमगवान् क्रमायो के—“इण संसार रा सगळ्य रूखां री जडां तो जमीं में नीचे हुवा कर और उर्जा री साखां, डालां, पान, फल, आदि ऊपर हुवा कर, परंत ओ संसार रूपी पीपल रो रूख ऊँदी तरह रो इसो है क इण री जडां तो ऊँची है अथात् इण रो कारण ब्रह्म ऊपर है और इणरी छाखावां नीचे कांती है अर्थात् जीव जन्तु सब नीचे संसार में फैलिया हुवा है, ओ भवि-नाशी वा अनादि है और इण न “अमृत्य” इण वास्ते कवै है के ओ “काले नहीं रवेला” अर्थात् क्षण क्षण में इण रो नाश होतो ग्वे है, इण रा वेद तो पचा है, इण तरह ओ पुरुष इण

संसार नैं जाणे है वो जाणे है अर्थात् वो ज्ञानी है । इणरी शाखा-
वां अठी उठी च्यारां कांनी फैलियोडी है, जो गुण रूपी जळ रा
सींचणा स्रं वधै है, शब्द-स्पर्श आदि विषय इण री कूपळां है और
कर्मा री वासना रूपी जडां उंडी गयोडी है । संसारी मनुष्यां नैं
इण संसार रो न तो स्वरूप (आकार) दीसे है, न इण रो
आदि, मध्य और अन्त लादे है । इण संसार रूप रूख ने अमंग
रूप शस्त्र स्रं काटणो चहीजे अर्थात् इण संसार में वैराग राखणो,
इण स्रं राग वा प्रेम नहीं करणो और पछै परमात्मा रा धाम नैं
सोधणो जिण जगां गयां पछै मनुष्य पाछो नहीं आवे है । पर-
मात्मा नैं सोधण रो ओ हीज रस्तो है के उण रे शरणे जावणो
और केवणो के—“मैं उण परमात्मा परम पुरुष रो शरणो लेऊं
हूं जिण स्रं ओ अनादि संसार रूप रूख पैदा हुवो है” । इण
परम पद ने पावण वाळा अधिकारी वे है जिणां रे मान और
मोह नहीं है, जिणां संग रूपी दोष नैं जीत लियो है, जो सदा
आत्मा रा विचार में मगन है, जिणां रे कामना है ही नहीं,
जिणां रा सुख दुःख आदि द्वन्द्व मिट गया है और जो ज्ञानी हू
गया है । उण परम पद ने न तो सूरज, न चन्द्रमा, न अग्नि
प्रकाश कर सके है और जठे गयोडा मनुष्य पाछा जलम मरण
में नहीं आवे है, वो म्हारो परम धाम है । इण जीव-लोक में
“जीव” रूप चेतन, अमर वो नित्य वा सनातन पदार्थ है, वो
म्हारो हीज अंश है । इण जीव रे संसार रो चधन इण वास्ते
हुवे है के ओ मन नैं और पांच ज्ञान री इन्द्रियां (आंख, नाक
कान, जीभ, चामडी) नैं आप रे साथ भोग रे वास्ते खैंचे है ।
ओ जीव इन्द्रियां और मन ने आपरा देह रा अन्त-समय में एक
देह नैं छोड दूजी देह में जावे है जद इणां छःही पदार्थां ने
आपरे साथे ले लावे है और जलये है जद नी दगां नैं जलये

लयने आये है। ज्यू पवन पुष्पां री सुगन्धनै लेपर जावे और
 उणरी ठा नहीं पड़े ज्यू ओ जीव इषां छ मैं लेपर जावे निणरी
 नींग नहीं पड़े। ओ जीव आँख, कान, नाक, घामही, जीम
 और मन इषां छ मे आमगे लपर भोग भोग है। इग जीव मैं
 शरीर में रक्तां, शरीर स निकलतां, बिपयां रां भोग कर्ता, सुख
 दुःख आदि गुषां ग फल भोगतां अज्ञानी पुरुष नहीं देख सक
 है, कारण ओ अत्यन्त सूक्ष्म बा बारीक है अथात् ऊमा कम रा
 सौ बा हिम्सा जिनो बारीक है। परंत ज्ञानी पुरुष इणनै देखे
 है। योग माधन करण बाळो ध्यान मू इण मैं शरीर में पैठान
 देखे है, परंत अशुद्ध अन्तःकरण बाळो अज्ञानी कोसित करणां
 पर पण इण मैं नहीं देख सके है। भगवान् आपरी विमूक्ति बतावे
 है के जगत् ने प्रकाश करण बाळो ओ तेज खरज में है वो म्हारो
 तेज है, चन्द्रमा में और अधि में तेज है वो पण म्हारो हीज तेज
 है। देवता रूप सृं पृथिवी में प्रवेश कर हूं म्हारा पराक्रम स मारा
 प्राणिप्रां मैं धारण करूं हूं। हूं ही चन्द्रमा रो रूप धारण कर
 रम रूप सृं सब धान, रत्न आदि मैं पुष्ट करूं हूं। प्राणी मात्र
 रा दह में अग्नि रो रूप धारण कर मैं ही प्राण और अपान वायु
 री सहायता सृं स्रायोडा प्यार प्रकार रा योजन मैं पचत्तं हूं।
 मैं ही सगळ प्राणिप्रां ग हृदय में बिराजमान हूं, पाद आश्रयो
 और ज्ञान हुवणो तथा इषां मे नाश छ सब म्हां सृं हीज हुवे है
 मभ वेदां सृं ज्ञाण योग्य पण मैं ही हूं, वेदान्त रो बजावण
 बाळो मैं हूं और वेद रो ज्ञाण बाळो पण मैं हीज हूं। इज
 जगत् में दो प्रकार रा पुरुष है, एक तो धर आर दूजो अधर।
 “अर” ओ सगळ प्राणी सज है के जिजां रो नाश हुवे है और
 “अधर” कृष्ण (सगळ सृं कर्षो) है के जिज रो नाश नहीं
 हुवे है वो निर्दिष्टर आमा रूप ‘जीव’ है। धरतो ‘शरीर’ रूप

क्षेत्र है और अक्षर जीव रूप क्षेत्रज्ञ है । इणां दोनां क्षर और अक्षर सं परे और उत्तम, तीसरो परमात्मा न्यारो है जो सब रो ईश्वर वा नियंता है, विकार-रहित है और अविनाशी है और पाताल, पृथिवी, स्वर्ग इणां तीनां लोकां में प्रवेश कर सब नैं धारण करे है । हूं क्षर सं भक्तो हूं, अक्षर सं पण भक्तो हूं इण वास्ते लोग म्हनै “पुरुषोत्तम” कवै है, कई तो सब लोकां में और कई वेदां में मैं “पुरुषोत्तम” कहीजू हूं क्यं के जो सगळा पुरुषां में उत्तम वा श्रेष्ठ हुवे वो पुरुषोत्तम हुवे । जो ज्ञानी म्हारा इण पुरुषोत्तम स्वरूप नैं जाणे है वो सब जाणे है और वो हीज म्हनै सब प्रकार सं भजै है । हे अर्जुन ! ओ परम गुह्य शास्त्र मैं थनैं कयो है, इण नैं जो पुरुष जाण लेवे वो कृतार्थ हो जावे है ।”

सोलहवें अध्याय ।

श्रीभगवान् नवमां अध्याय में दैवी, आसुरी और राक्षसी नामरी तीन प्रकार री जीवां री प्रकृतियां कही, जिण मांय सं दैवी प्रकृति वाळा जीवरा ऐ लक्षण हुवे है के—“किणी रो डर नहीं राखणो अर्थात् शास्त्र में बतायोडा धर्म निडर पणां सं करणा, अधर्म करतां जरूर डरणो, अन्तःकरण ने शुद्ध वा पवित्र राखणो, आत्म-ज्ञान प्राप्त करण रा उपायां में लागियो रेवणो, आपरी मरदा मुजब सत्पात्र नैं दान देवणो, दम अर्थात् बारली इन्द्रियां नैं वश में राखणी, यज्ञ अर्थात् वेद में कयोडा अग्निहोत्र आदि और स्मृति में कयोडा वैश्वदेव आदि करणा, स्वाध्याय अर्थात् वेद वा धर्मशास्त्र वा पुराण आदि धर्म-ग्रन्थां रो पाठ करणो, तपस्या करणी, सरलता राखणी, हिंसा नहीं करणी, साच बोलणो, क्रोध नहीं करणो, त्याग अर्थात् जरूरत सं ज्यादा चीजां भेली नहीं करणी, शान्ति-अर्थात् मन नैं वश में राखणो. किणी नी

शुगली नहीं करणी, सगर्वा पर दया राखणी, लोभ नहीं करणो, नरमाई राखणी, खोटा काम करण रई सरमावणो, चपळा नहीं राखणी, प्रमादशाली होवणो के कोई आपरो अपमान नहीं कर सके, क्षमा राखणी, धीरज राखणी, धारै और मांय पवित्रता राखणी, क्रिपी छ त्रोट वा धैरमाव नहीं राखणो, अत्यन्त अभिमान वा घमण नहीं राखणो के “मैं सगर्वा छ भत्तो हू, ए सोळा लक्षण बाळो पुरुष दैवी संपदा में जलम लियोहो हुवे है।” अब आसुरी संपदा बाळा पुरुष रा लक्षण बतावे है के—“दम्भ अर्थात् डंग वा बुगला भगति, दर्प नाम घन और परवार रो घमंड, अमिमान अर्थात् आपनै सगर्वा रो पूज्य और सगर्वा छ भत्तो समझणो, क्रोध करणो, कठोरता अर्थात् कटबाइ राखणी और दृजा नै करवा बचन बोलवा अज्ञान अर्थात् आत्मा रा स्वरूप नै नहीं जानणो। इणां दोनू प्रकार री संपदावां में दैवी संपदा तो जीव रा मोख र वास्ते है और आसुरी संपदा जीव रा बंधन रे वास्ते है। हे अर्जुन ! तूं तो सोच मत करजे क्युं के तूं तो दैवी संपदा में अलम लियो है। इण जगत् में दो प्रकार री सृष्टि हुवा कर है, एक तो दैवी और दूसी आसुरी। मैं दैवी संपदा तो धनै विस्तार पूर्वक कहीं, अब आसुरी संपदा कहूं तो सुण। आसुरी संपदा बाळो जीव न तो प्रवृत्तिमार्ग नै जान और न निवृत्तिमार्ग नै जाने। धर्म-शास्त्र में लिखिपा सुजब बालणो ओ तो प्रवृत्ति-मार्ग है और धर्म-शास्त्र में बरजियोडा काम नहीं करणा निवृत्ति-मार्ग है। उणां रे पवित्रता नहीं हुवे। न आचार विचार हुवे न वे सत्य नै पिछणे। वे जगत् ने अमत्य अर्थात् झूठे मान बेद पुराण नै प्रमाण नहीं माने, धर्म अपम नै नहीं मान और ईश्वर नै भी नहीं मान। जगत् रो कर्त्ता ईश्वर है और कर्त्ता न कज्ज नै बखण बाळो है। वे नै नहीं माने। वे जगत्

री उत्पत्ति कामदेव रे वशीभूत हुवा स्त्री पुरुष रा संयोग सँ ही माने है । वे जगत् रा नाश रा कारण होयर हिंसा करे । उणां री कामना कदेही पूरी हुवे नहीं । वे प्रलय ताई चिता करता रवे । वे आठ पहर खावणो, पीवणो, भोगणो इण ने ही परम पुरुषार्थ समझे । वे न तो स्वर्ग नैं माने न नरक नैं, न पुण्य नैं माने न पाप नैं । आज ओ काम कियो, ओ भोग भोगियो, इण शत्रु ने मारियो, ओ धन कमायो, काले फेर ओ करुंला । मैं ईश्वर (धनवान् वा स्वामी) हूं, सिद्ध हूं, बळवान् हूं, सुखी हूं, म्हारे बराबर दूजो कुण है ! यज्ञ करुंला, दान देउंला, आनन्द करुंला, इण तरह रा अज्ञान सँ मोहित हुवोडा रवे । कामना रा भोग में उणांरो मन आसक्त हूणा सँ वे नरक में पड़े । वे यज्ञ करे तो दिखावटी करे, परमात्मा नैं प्रमन्न करण वास्ते नहीं करे । घमंड में करडा लकड़, धन सँ छकियोडा, मान मठोठ में झुवियोडा, धरम री ध्वजा फरकावण वास्ते वे यज्ञ, दान, तप आदि करे । वे अहंकार, बळ, काम, क्रोध रे वशीभूत होयर उणां खुद में तथा मगळा प्राणियों में अन्नर्यामी रूप सँ विराजमान म्हेनैं (परमात्मानैं) नहीं माने, उळटो म्हां सँ द्वेष राखे । उणां नैं मैं बारंवार नीची जूणां या नरकां में पटकूं । वे म्हेनैं प्राप्त नहीं हो सके । मनुष्य रे नरक में जावण रा मुख्य तीन दरवाजा है जिणां ने काम, क्रोध ओर लोभ कवे है । इणां तीनां ने छोड कर जो मनुष्य आपरा कल्याण रो साधन करे वो परम गति नैं प्राप्त हुवे । इण वास्ते जो कर्म करणो वो शास्त्र में लिखियोड़ी विधि या रीत मुजब करणो, आपरी मन उपंग नहीं करणो । शास्त्र री मरजाद नैं छोड कर जो कर्म करे उणरे न तो इण लोक में सुख हुवे, और न परलोक में स्वर्ग वा मोक्ष रूप परम गति हुवे । इण वास्ते जो कुछ करणो अथवा नहीं करणो वो शास्त्र में लिखिया मुजब करणो, आपरे मन मत्ते नहीं करणो ।”

सत्तरवो अध्याय ।

लभ्यमाना अध्याय में भगवान् फरमायो के कर्म करणां वे छात्र
री विधि से करणां, बिना विधि करण बाळा रे न तो सुख हुवे न
सिद्धि हुवे और न उण नै परमगति मिल । इण बास्ते अर्जुन रा
मन में छंका हुई जद उण पूछियो के—“ हे भगवन् ! ओ पुरुष शास्त्र
री विधि नै छोड़ भद्रा से यज्ञ कर तो उण री क्रिया गुण में
निष्ठा वा लगन जाणणी ? ” जिण पर

भीभगवान् फरमायो के—“ हे अर्जुन ! इरेक मनुष्य री
भद्रा तीन तरह री हुषा करे है, जिण में पैली सत्तोगुण बाळी,
दुर्जी रजोगुण बाळी और तीजी तमोगुण बाळी । आ भद्रा
मनुष्यां रा अन्तःकरण रे सुत्रब हुवे । अर्थात् जिण पुरुष रे अन्तः
करण सात्विकी है तो उणरी भद्रा पण सात्विकी हुवे इणी भरह
स राजसी अन्तःकरण बाळी राजसी भद्रा और तमोगुण बाळा
री तामसी भद्रा हुवे । ओ पुरुष भद्रा-रूप हीन हुवे है । जिणरी
बैढी भद्रा हुवे वो उसो ही पुरुष हुवे । सात्विकी भद्रा बाळा
पुरुष तो देवता री पूजा करे, राजसी यज्ञ और राक्षसां री,
तामसी प्रेत, भूत, पिशाच आदि री पूजा कर । छात्र री विधि
बिना दूग अहंकार, कामना, राग, बल, रे बसीभूत होपर जो
घोर तपस्या करे, शरीर नै सुखावे और शरीर में अन्तर्यामी रूप
स किराप्रमान मूर्ति कष्ट दवे, व जीव निश्चय आसुरी है इसो
जाण । आहार (अथवा यज्ञ, दान और तप) पण इणां गुणां
रा संमगे से तीन प्रकार रा हुवे है । ओ भोजन आयु,
उत्साह बल तनदुरुस्ती, सुख और प्रीति रा बधावण बाळा,
रमील्ल, चीकणा अर्थात् बी खाई सत्तर, जिणां रो रस इण शरीर
में घनी वस्तु ठहर उमा जिणां न देखता ही चित प्रगल्भ हो जावे

और भोजन में रुचि हुवे इसा भोजन सात्विकी जीवां ने प्यारा हुवे । जिण भोजन सं जीव ने दुःख और सोच हुवे, जिण रा खाणा मूं शरीर में रोग हुवे, कडवा, खाटा, खारा, घणा उला, चरका, लूखा और अन्न ने बाळण बाळा राई, कैर, वगैरा आहार राजसी जीवां ने आछा लागे । ठंडो, गतरस हुबोडो, वासी, पॅले दिन कियोडो, ऐंठो और अपवित्र भोजन तामसी जीवां ने चोखा लागे । अवे यज्ञ रा तीन प्रकार बतावे है । वेद में यज्ञ दोय प्रकार राक्या है, एक तो किणी कामना सं करे वो तो “काम्य” और दूजो जो रोजीना करे वो “नित्य” । इणां में जो यज्ञ फळ री इच्छा राख पूर्ण सामग्री गी तैयारी कर करे वो “काम्य” यज्ञ है, ज्युं पुत्रेष्टि आदि । और जो फळ री इच्छा विना जथा जुगत सामग्री सं केवल पाप नहीं लागण रा विचार सं यज्ञ करे वो “नित्य” यज्ञ है, ज्युं देव-यज्ञ, वैश्वदेव आदि । जो पुरुष यज्ञ नै नित्यकर्म समझ कर, म्हनै यज्ञ करणो चढीजे, इण तरह समझ वेद में कया मुजब, फळरी इच्छा नहीं कर, यज्ञ करे वो तो सात्विक यज्ञ है । जो फळ री कामना सं दूंग दिखावण वास्ते यज्ञ करे वो राजसी यज्ञ है । शास्त्र री विधि विना, अन्नदान विना, मंत्र और दक्षिणा विना और श्रद्धा विना जो यज्ञ करे वो तामसी है । अव तप रा भेद बतावे है । देवता, ब्राह्मण, गुरु, पण्डितां री पूजा करणी, पवित्रता, सरळता राखणी, ब्रह्मचर्य पालणो और हिसा नहीं करणी, ओ शरीर संवन्धी तप है अर्थात् आ तपस्या शरीर सं वण आवे । जिण वचन सं किणी नै डर और दुःख नहीं हुवे इसी बात कैवणी, साच बोलणो, मीठी बोली बोलणी, दूजा रो भलो हुवे इसी बात कैवणी, वेद रो पाठ करणो, आ वाणी री तपस्या है । मन नै प्रसन्न राखणो, शीतळता राखणी, मून राखणी, मन नै वश में राखणो, शुद्ध भाव वा विचार

राखणो, ओ मानसी तप है । इषां तीन ही प्रकार रा तप नै फल
 री इच्छा बिना, एकाग्र मन सँ, पूरी थढ़ा रे साथ कियो जावे,
 वो सात्त्विक तप है । ओ तप आदर सत्कार, पूजा प्रतिष्ठा, दूंग
 कपट सँ कियो जावे वो राजसी तप है । ओ तप भूरखता सँ
 दुराग्रह सँ, आपरी आत्मा न रोसण वास्ते, दूजा नै मारण वास्ते
 वा पीडा देवण वास्ते कीयो जावे वो तामसी तप है । अब दान
 रा मेद कवै है । दान देणो चहीजे इण तरह विचार, पवित्र देस,
 पवित्र समय, सत्पात्र पुरुष नै, पाछो उपकार नहीं करण वाञ्छ
 पुरुष ने ओ दान दियो जावे वो सात्त्विक दान है । ओ दान पाछा
 उपकार रे वास्ते, फल री इच्छा रे साथ और मन में दुन्ध पाप
 कण्ठागतो इवे वो रामस दान है । ओ दान अपवित्र देस, अप
 वित्र समय, कृपात्र ने तिरस्कार रे साथे और घृणा (नफरत) सँ
 दियो जावे वो तामस दान है । अब में बने एक एही रीत
 बतल्ल के ठण रीत सँ कियोडा तप और यज्ञ, दियोडो दान,
 सात्त्विक हुजोवे, सो सुण । ब्रह्म वा परमात्मा रा तीन नाम है
 “ओ, तत् और सत्” । इणां सँ ही विधाता आदि में ब्राह्मण,
 वेद, यज्ञां, नै बसाया । वेद में लिखियोडा मारा कर्म करण सँ
 पैली “ओ” बोल कर यज्ञ, दान, तप किया जावे है । मोक्ष री
 इच्छा वाञ्छा पुरुष फल री कामना नै छोड “तत्” बोल कर यज्ञ,
 तप, दान किया करै है । ‘सत्’ छन्द रे अब सचा अर्थात् होमो,
 साधु वा मन्त्रो और भंगलीक कर्म है । इण वास्ते ‘सत्’ छन्द
 इणां कामां में बोलियो जावे है । यज्ञ तप और दान में ओ
 स्थिति वा लगन है वा ‘सत्’ कहीजे । इणां तीनां रे वास्ते ओ
 कर्म किया जावे वे पण ‘सत्’ बाजे । बिना भद्रा ओ यज्ञ दान,
 तप किया जावे वे “असत्” है जिन सँ उणरो फल न तो इण
 लोक में और न परलोक में मिले है । इण वास्ते ओ यज्ञ, दान,

तप आदि कर्म करणा वे श्रद्धा रे साथे करणा । विना श्रद्धा नहीं करणा ।”

अठारवों अध्याय ।

ओ अध्याय गीता रो सार-रूप है । अर्जुन रा मन में आ पूरी तरह स्रं समझ में नहीं आई के कर्म करणो भक्तो या संन्यास लेवणो भक्तो । भगवान् ओ फरमायो के कर्मा रा फल रो त्याग करणो और कर्म करणा, ऐ दोनूं बातों आपस में दीसती ऊदी वा उलटी है, सो भगवान् ने पूछ कर इणरो खुलासो करल्ले, यूं मन में विचार अर्जुन पूछियो के—“ हे भगवन् ! मैं संन्यास रो तत्व जाणियां चाहूं हूं और त्याग (अर्थात् कर्मा रा फल रा त्याग) रो पण तत्व जाणियां चाहूं हूं सो कृपा कर म्हनै समझावो । ” जद

श्रीभगवान् फरमायो के—“ कर्म तीन प्रकार रा है, एक काम्य, दूजा नित्य, तीजा नैमित्तिक । पुत्र आदि री कामना वा इच्छा स्रं जो पुत्रेष्टि आदि यज्ञ कियो जावे वो तो “काम्य” कर्म है । सन्ध्या, वैश्वदेव, आदि जो रोजीना कर्म किया जावे और जिणां रा नहीं करण में पाप लागे वे “ नित्य-कर्म ” है और जो कर्म ग्रहण, पुत्र-जन्म, आदि निमित्त स्रं किया जावे वे “ नैमित्तिक ” कर्म है । इणां तीनां प्रकार रा कर्मां मांय स्रं पैला “ काम्य कर्मा ” रो नहीं करणो ओ तो “ संन्यास ” है और सब कर्म मात्र रा फल रो त्याग कर देवणो ओ “ त्याग ” है । इणां दोनां रो मतलब एक हीज है । केई लोग यूं कवै है के ज्यूं पुरुष सब दोषां ने छोड़ देवे है ज्यूं सब कर्मां नैं छोड़ देवणा । केई लोग यूं कवै है के यज्ञ, दान, तप ऐ कर्म तो करणा हीज, छोड़णा नहीं । इणां दोनां मतां में म्हारो निर्णय (निश्चय) तो ओ है के यज्ञ, दान और तप ए तीनूं तो करणां ही चहीजे, इणां नैं छोड़णा नहीं चाहीजे । क्यूं के ए तीनूं अन्तःकरण नैं पवित्र करण वालां

है। इन्हीं कर्मों ने फल ही इच्छा छोड़ कर कर्मा, जो
 महारो निश्चय है। नित्य करण रा कर्म किया विना अन्तःकरण
 ही शुद्धि नहीं हुवे और अन्तःकरण शुद्ध हुवा विना ज्ञान नहीं
 हुवे और ज्ञान विना मुक्ति नहीं। दूसरे अवश्य करण रा नित्य
 कर्म छूट भी तो नहीं सक है, क्यूं क बिना कर्म किया मनुष्य
 एक क्षण भर पण नहीं रह सक है। अब तीन प्रकार रा त्याग
 बतावे है क जे कोई अज्ञान पणा स अथवा कर्मों ने पंपाळ सम
 ज्ञान भूं नित्य कर्म करणा छोड़ देवे तो वो उणरो त्याग तामसी
 है। जो कर्मों न दुःख रूप समझ कर छीर रा छेद रा डर स
 नित्य कर्म छोड़ देवे तो वो उण रो त्याग राजसी है। इण
 राजसी त्याग स संन्यास रो फल (मोक्ष) नहीं हुवे। जो आपरा
 नित्य कर्मों ने अवश्य करण ज्यूं समझ रोजीना करतो रहे और
 उणां में आसक्ति नहीं राखे और फल ही इच्छा नहीं करे, वो
 सात्विकी त्याग है। अब सात्विकी त्याग करण बाळा पुरुष रा
 लक्षण बतावे क-जो पुरुष कोई दूजो पुरुष भूंडो काम करतो हुवे
 उण सूं तो द्वेष नहीं कर और कोई आळो काम करतो हुवे तो
 उण में आसक्ति नहीं करे, सदा सतोगुण में लगियोडो रहे, स्थिर
 बुद्धि हुवे और जिण रा सारा मंदह मिट गया है वो सात्विकी
 त्यागी हुवे। कोई मनुष्य कर्मों ने पूरी तौर स छोड़ सके नहीं,
 इण वास्ते कर्मों रा फल रो त्याग करण बाळो पुरुष ही त्यागी
 है। इन्हां कमा रा तीन तरह रा फल हुवा करे है, अनिष्ट (नहीं
 पायोडो), इष्ट (पायोडो) और मिश्रित। कर्मों रा फल रो
 त्याग नहीं करण बाळा ने ये तीन ही फल मिले, जिणां में पाप
 सूं अनिष्ट नारकी कृष्ण मिले, पुण्य सूं इष्ट वैश्व-योनि मिले और पाप
 पुण्य दोनों रा मिश्रित फल सूं मनुष्य योनि मिले। परंत कर्मों
 रा फल रो त्याग करण बाळा संन्यासी ने इन्हां मांय सूं एक

प्रकार रो पण फळ नहीं मिले, क्यूं के उण कर्मां रा फळ छोड़ दिया, जिण सूं उण रे कर्मां रो बन्धन नहीं हुवे । इण जगत् में जो ऐ सगळी तरह रा कर्म हो रया है उणां रा होवण में पांच कारण है । एक तो मनुष्य रो शरीर १, दूजो कर्ता जीवात्मा २, तीजी इन्द्रियां ३, चौथी न्यारी न्यारी तरह री चेष्टा ४ और पांचवों दैव वा भाग्य अथवा इन्द्रियां रा अधिष्ठाता देवता ५ । इणां पांचां रे भेळा हुवां बिना कोई कर्म हुवे नहीं । एकला जीवात्मा ने कर्ता मानणो सरासर अज्ञान है । ऐ पांचूं मिल कर कारण है, एकलो जीव कारण नहीं है । जिण पुरुष रे कर्तापणा रो अहङ्कार नहीं है, जिणरी बुद्धि लिपायमान नहीं है, वो चाहे इणां सारा लोकां ने मार नाखे तो पण वो कर्मां सूं नहीं बन्धे है । परंत अहङ्कार छूटणो कठण घणो है, इण वास्ते लोग कर्मां सूं बन्धे है । हरेक काम करण में प्रवृत्ति रा कारण तीन है, एक ज्ञान, दूजो ज्ञेय और तीजो ज्ञाता । वांछित वस्तु (मनचायोड़ी चीज) नैं प्राप्त करण रा साधन नैं जाणणो तो “ज्ञान” है, वांछित वस्तु रा साधन रूप कर्म “ज्ञेय” वा जाणण योग्य बात है और जाणण वालो ‘ज्ञाता’ है । ऐ तीनूं भेळा हुवे जद काम रो आरंभ हुवे । इणी तरह कर्म रा संग्रह में पण तीन कारण है, एक करण (इन्द्रियां), दूजो कर्म और तीजो कर्ता । इणां में ‘करण’ नाम कर्म करण री साधन—रूप इन्द्रियां आंख, नाक, आदि, ‘कर्म’ जो काम कियो जावे वो और ‘कर्ता’ काम रो करण वालो है । इण में ‘ज्ञान’ सूं तो काम नैं पैली जाणे । पछै कर्म करे । जिण सूं ‘ज्ञेय’ और ‘कर्म’ एक हीज है । उणी तरह ‘ज्ञाता’ और ‘कर्ता’ पण एक हीज है । अब ज्ञान, कर्म और कर्मां रा सत्तोगुण आदि तीन गुणां रा सम्बन्ध सूं न्यारा २ तीन २ भेद बतावे है । “जिण ज्ञान सूं पुरुष न्यारा न्यारा पुरुषां में अन्तर्यामी रूप सूं एक-रूप और नित्य

स्वरूप एक परमात्मा ने देखे है वो सात्विक ज्ञान है। सगळ प्राणियों में ईश्वर न न्यारो न्यारो देखे है वो ज्ञान राजस है और इण धरीर नै ही आत्मा समझे, प्रतिमा या मूर्ति ने परमात्मा समझे और असली तत्व ने कीं नहीं समझे और जो थोडो हुवे उषने तामस ज्ञान कवे। ऐ तीन प्रकार रा 'ज्ञान' हुवा। राग द्वेष छोड, आसक्ति बिना, फळरी इच्छा बिना जो नित्य कर्म कियो जावे वो सात्विक कर्म है। कर्म रा फळ री इच्छा राख, अत्यन्त परिश्रम र तथा अहंकार र साथ जो कर्म किया जावे वो राजस और लारा स दुख देवण वालो घनरो खर्च करावण वालो हिंसारेसाय और आपरी छक्ति रे बारे, मोह रे साथ जो कर्म कियो जावे वो तामस है। ऐ तीन प्रकार रा कर्म कया। आसक्ति छोड, अहंकार बिना, धीरज और उत्साह रे साथ, काम री सिद्धि और असिद्धि में समर्पण राख, जो पुण्य काम करे वो सात्विक कर्ता है। जो मनुष्य राग र बस हय, कर्मा रा फळ री इच्छा राख, हर्ष और शोच रे साथ, पराया घन री इच्छा स और पराया नै पीडा दवण वालो, हिंसा वालो, पवित्रता बिना काम करे वो राजस कर्ता और मन नै एकग्र कियां बिना, गिवार, करणो लठ, ठगोरो, पराया री आजीवका में भेग पटकण वालो आळमी शोच करण वालो मन सुरसायोडो और काम में तुर्न फुन नहीं करण वालो कता तामस है। ऐ तीन प्रकार रा कता बताया। अब पुदि और धीरज रा तीन प्रकार रा भेद बतावे है। जो पुदि प्रवृत्ति अथात् कर्म-मार्ग और निवृत्ति अर्थात् मोक्ष-मार्ग, शास्त्र में कपोडा कर्म और वरजियोडा कर्म, भय और अभय भव और मोक्ष नै जाणे वा सतोगुणी पुदि है। मिण पुदि मू घमे अघमे करण लायक और नहीं करण लायक काम, नै ठीक तरह स नै जाणे और संदेह बणियो रो बाणयो रव, वा पुदि

जोगुण वाळी है । अज्ञान रा सबव सूं धर्म न तो अधर्म समझे और अधर्म ने धर्म समझे और सारी बातों ने ऊँची ही समझे वा बुद्धि तमोगुणी हुवे । आ तीन प्रकार री बुद्धि हुई । जिण सूं मन, प्राण री चेष्टा, इन्द्रियां योग-साधन सूं बस में की जा सके उण स्थिर धारणा ने सात्विकी धीरज कवे । जो मन, प्राण और इन्द्रियां री चेष्टा, धर्म, अर्थ, काम इणां तीन पुरुषार्थों रे वास्ते धारण की जावे और मोको देख फळरी इच्छा करे वा राजसी धीरज है । दुर्बुद्धि पुरुष जिण सूं सुपनो, डर, सोच, मुरझावणो, विषय-भोग रूप मद या नशा नैं नहीं छोड़े वा तामसी धीरज है । आ तीन प्रकार री धीरज हुई । अब सुख रा तीन प्रकार रा भेद बतावे हैं । जो आदि यानी सरू में तो जैर हुवे ज्यूं खारो लागे और अन्त या अखीर में अमृत रे समान लागे, वो सात्विक सुख है, जो आपरी बुद्धि री निर्मळता सूं हुवे है । इन्द्रियां रा भोगों सूं हुवण वालो सुख जो आद में अमृत ज्यूं और अन्त में जैर ज्यूं लागे वो राजस सुख है, जो इन्द्रियां और विषयों रा संयोग सूं हुवे । जो सुख आद में और अन्त में आत्मा ने मोहित करण वालो होवे वो तामस है, जो नींद, आळस और गाफळपणां सूं हुवे । ऐ तीन प्रकार रा सुख हुवा । इण जगत् में इसो कोई जीव नहीं है जिण रे इणां तीन गुण सत-रज-तम रो बंधन नहीं हुवे । कांडे पृथिवी पर मनुष्य और कांडे स्वर्ग में देवता, सब इणां गुणां सूं बंधियोडा है । इणा गुणां रे मुजब ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इणां च्यारूं वर्णों रा कर्म मुकरर है । ब्राह्मण रा स्वाभाविक कर्म है के शम नाम मन नैं बश में राखणो, दम नाम बारली इन्द्रियां ने बश में राखणी, तपस्या करणी, शरीर सूं बारली और मन सूं मांयनी पवित्रता राखणी, क्षमा राखणी, सरळता राखणी, शास्त्र ज्ञान और विज्ञान अर्थात् आत्म-ज्ञान, आस्तिक-पणो अर्थात् ईश्वर नैं मानणो, वेद आदि साचा

है, वेद में क्योड़ा कर्म करणां सँ स्वर्ग मिल, इसी बुद्धि राखणी।
 श्रमिय रा ऐ स्वाभाविक कर्म है क-शूरवीरता, तेज, धीरज, चतु
 राई, (हुँशियारगी), युद्ध में पृष्ठ नहीं दिखावणी, दान दणो,
 ईश-स्पर्शो वा हकूमत राखणी। वैश्य रा स्वाभाविक कर्म ए है
 क-खेती करणी, गाय आदि पशुवां न पाळणा और ब्यौपार
 करणो। शूद्र रो ओ स्वाभाविक कर्म है के तीनू घर्णा री सेवा
 चत्करी करणी। आप आप रा कर्म करणां सँ मनुष्य सिद्धि
 अर्थात् मोक्ष नै प्राप्त हु आवे। और मोक्ष पावण रो ओ मारग
 है के इम सारा जगत् नै पैदा करण बाळा, इम जगत् में सब
 में व्यापक, अन्तर्धामी रूप ईश्वर री आप आप रा कम करण रूप
 सेवा वा पूजा करणी। इम सँ मोक्ष मिल। दुखा वष रा घम सँ
 आप रा वर्ण रो घर्म मचो है क्यूं के आपरा भ्याभाविक कर्म
 करणां सँ मनुष्य ने पाप नहीं लागे। आपरा स्वाभाविक कर्मी
 में दोष दीसे हो पण उणां नै छोडणा नहीं, क्यूं क ज्यूं अमि में
 भुँजी हुब ज्यूं कर्मां में दोष हुवा ही कर है। इम नास्ते आप
 आपरा आछा और भूँडा कर्म है उणां नै कीयां ही जावमा।
 किसी बात में आत्मिकि नहीं राखणी, आपरा मन नै जीत लणो,
 किनी चीज री मन में लालसा नहीं करणी और कर्मां रो फल
 नहीं जावणो। इन माँत जो कर्म करे वो मोक्ष नै प्राप्त हुवे।"
 अब भगवान् ब्रह्म-मात्र री प्राप्ति रो मारग बतावे है, क्यूं के
 ज्ञान रो फल ब्रह्म री प्राप्ति है। ब्रह्म री प्राप्ति हुवां पछे कुछ नहीं
 करणो बाकी रबै। जिणा बातों सँ ज्ञान हुवे वे अब गिणावे है के-
 "बुद्धि ने झुद्ध वा पवित्र राखणी, धीरज रख मत नै बस में कर
 णो, शब्द-स्पर्श आदि इन्द्रियां वा विषयां न छोडणा, राग द्वेष रो
 त्याग करणो, एकान्त जगों में रैवणो, चोडो भोजन करणो बस्ती
 शरीर-मन नै बसमें राखणा।" अबे इणां ने बसमें काय रा चायन लजावे

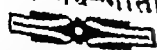
है कै—“मून धारण करणा सूं वाणी वस में रवे, शरीर ने निश्चय राखणो, अठी ऊठी फिरणो नहीं इण सूं शरीर वस में हुवे, मनमें वैराग राखणो इण सूं मन वस हुवे । अहंकार, वळ (अणूतो आग्रह), घमण्ड, कामना, क्रोध, वस्तुगे संचय ऐ सब छोड देणा, अहंता ममता नहीं राखणी, शान्न रैणो, इण तरह जो मनुष्य रवै वो ब्रह्म-भाव नैं प्राप्त हुआवे । उणरो मन प्रमत्त रवे, वो किणी रो पण सोच नहीं करे, किणी बात री इच्छा नहीं करे, सब प्राणियों नैं समष्टि सूं देखे, सब प्राणिमात्र नैं ब्रह्मरूप समझे, जद म्हारी भक्ति नैं प्राप्त हुवे । उण भक्ति सूं वो म्हनैं ओलख लेवे, उण नैं म्हारा स्वरूप रो ज्ञान हुआवे, पछै प्रारब्ध कर्मा रा भोग भोग कर इण देह नैं छोड वो म्हनैं प्राप्त हुआवे । जो भक्त म्हारो शरणो ले लेवे है वो चाहे जिसो हरेक काम हरेक वगत करतो रवै तो पण उणनै म्हारी कृपा सूं अविनाशी परमपद मिले । भगवान् रो भक्त खोटा काम तो करे नहीं, क्यूं के खोटा काम करण वालो भक्त नहीं होय सके । वो तो भगवान् नैं प्रसन्न करण रा ही सगळा काम करे, दूजा काम करै ही नहीं । इण वास्ते हे अर्जुन ! तूं जो कुछ कर्म करे सो म्हारे अर्पण कर, म्हारे ही परायण रै, म्हारो शरणो ले, निश्चय वाली बुद्धि सूं योग साधन कर, म्हामें थारो चित्त लगा और म्हां में ही लवलीन होजा । तूं म्हां में चित्त लगाय देला जद म्हारी कृपा सूं सारा विघनां नैं उल्लंघ जावेला । और जे तूं “मैं बुद्धिमान् हूं” इण समझ रो घमंड वा अहंकार लाय म्हारो कयो नहीं मानेला तो थारो सब भांत नाश हुआवेला । अहंकार लायर “मैं युद्ध नहीं करूंला” इण तरह रो जो थारो निश्चय है वो साब खोटो है, क्यूं के थारो जो क्षत्रियपणा रो स्वभाव है वो थनैं युद्ध में आपही लगाय देवेला । तूं ~~शरण~~ स्वभाव रा कर्मा सूं बंधियोडो है, तं

युद्ध करण से नते है आधारी भूल है, क्यूं केतुं मोह रा (अज्ञान रा) सभ से विष काम न करियां नहीं चाहे है उण काम न तुं घरा ध्रियपणा रा स्वभाव से माहाणी करला, धारा स्वभाव रे पराधीन हुवोहो तुं युद्ध रूप काम करेला । सगळो ससार स्वभाव रा बस में है, आदमी रे हाथे कुछ नहीं है । ज्यू होणो है ज्यू हीन हुवेला । ओ अन्तर्यामी ईश्वर सगळ्या प्राणिमात्र रा हिरदा में बिराजमान ह रयो है, वो आपरी माया से सगळ्यो ने इण तरह बल्लय रयो है ज्यू बाभीगर कठ पुनली न होत में बाल नचाया करे है । इण वाम्ने हे अर्जुन ! तूं उणी परमेश्वर रो सभ तरह से धरणो ले । जे तूं उण अन्तर्यामी परमात्मा रो धरणो लेवेला तो तूं उणरी कृपा से परम छान्ति और परम पद में प्राप्त हुवेला ।'

फेर भगवान् सारी गीता रो सार फरमावण वास्ते अर्जुन में कयो क- 'मैं सगळी छानी बातों बा गुप्त ज्ञान यनें कयो है सो तूं आळी तरह विचार ल । पछे धारे तुले ज्यू करजे । अब मैं यनें सगळ्या गुप्त ज्ञानां करतां पण अत्यन्त गुप्त बात कहूं ह क्यूं के तूं म्हारो बल्लम है और बुद्धिमान् है इण वास्ते धारी भलाई रे वास्ते कहूं ह क-तुं धारो मन म्हां में लगा, म्हारी भक्ति कर, म्हारी पूजा कर, म्हनें नमस्कार कर, इण तरह जे तूं

तो तूं निश्चय ही म्हनें प्राप्त हुवेला । आ बात मैं यनें साधी प्रतिज्ञा कर फही है । तूं सगळ्या धरमां रो आसरो तो छोडदे, और अकेला म्हारो धरणो ले ले । मैं यनें सगळ्या पापां से छुडाय दूला तूं सोच मत कर ।' भगवान् रो सभ धर्मां ने छोडवण से मतलब भासकि, फळ री इच्छा और धर्म रो आसरो छुडावण से है । धर्म कारणां छुडावण से मतलब नहीं है । धरणो म्हारो ले । धर्मां रो धरणो मत ले । पछे भगवान् गीता में ज्ञान रो माहात्म्य बा

महिमा कही के “इण गीता नैं जो भक्ति रे साथ पड़ेला तो मैं उण सँ राजी होऊँला ।” फेर अर्जुन नैं पूछियो के—“काँई तूँ ओ ज्ञान एकाग्र चित्त सँ सुण लियो ? और थारो मोह मिट गयो ?”

जद अर्जुन कयो के—“हे भगवन् ! आपरी कृपा सँ म्हारो मोह मिट गयो, स्मृति आ गई, आप जो आज्ञा करोला सो मैं करूँला ।”

जठी कांनी योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण, धनुर्दारी अर्जुन है, उठी कांनी लक्ष्मी, जीत, ऐश्वर्य और न्याय स्थिर है, इण में सन्देह नहीं है । इति शम् । श्रीकृष्णार्पणमस्तु ।

नारायणोत्तरपद-गोविन्देन सुधीमता ।

भगवद्गीतसारोऽयं गचितः स्यात् सतां मुदे ॥ १ ॥

गोविन्द.

ईश्वर की हस्ती ।

ईश्वर की कुदरत (गति) पड़ी अनोखी वो अजीब है कि अपने आप साबित होने वाले परमेश्वर के होने के सपूत लिखने के लिये कलम हाथ में लेनी पड़ती है । जिस ईश्वर ने इस सभ दुनिया को बनाया, जिस में क्या सो जानदार और क्या बेजान सभी चीजें शामिल हैं, जो इन की हर एक निगहबानी रखता है, परिवर्तित करता है, स्वतंत्रों से बचाता है, गुनाह पर गुनाह करने पर भी खान को रोनी, पीने को पानी, पहनने को कपड़े, रहने को मकान देता है, उस परवरदिगार को न मानना कितनी मारी भूल है । सब पछिये तो जिस ईश्वर के बिना यह सब कुछ नहीं है, उस को साबित करने के लिये कलम उठाना पड़ता है, यह एक अजीब बात है । मगर किया क्या आय, अब कि हम नाजुक जमाने में ईश्वर को न मानना एक हौवा सा हो चला है । ईश्वर के न मानने वाले काफिर लोग इतने आगे गए हैं कि वे ईश्वर को चुला चैलेंज (Chalange) दे रहे हैं कि अगर ईश्वर है तो वह हमारे मामले चौंके क्यों नहीं आता और हमारे तानों व मल्लमर्गों का जवाब क्यों नहीं देता ! बड़े अचरज की बात है कि हम तरह के खयालान हर रोज बढ़ते चले जाते हैं । उनको रोकने के लिये यह कोशिश उसी ईश्वर की मनुष्य और उगके सुझान से की जाती है । उम्मेद है कि उस की मिहरबानी से दुनिया के अयालान पलट आयगा, नहीं तो कम से कम, आगे पाग से तो जरूर ही लेंगे ।

ईश्वर किसे कहते हैं ?

सब से पहले यह बतलाना निहायत जरूरी है कि ईश्वर किसे कहते हैं ? जो सब का मालिक हो और सब पर हुक्मत करे और जिस पर किसी दूसरे की हुक्मत न हो, वह ईश्वर कहलाता है । सब को अपने २ काम में लगाने वाला और उन पर निगरानी रखने वाला ईश्वर है ।

ईश्वर के दो ज्ञात व सफात (भेद) ।

ईश्वर की दो शकलें मानी जाती हैं, एक तो सफती (सगुण) और जिस्मानी (साकार) और दूसरी बेसफती (निर्गुण) और रूहानी (निराकार) । इन में से जिस्मानी तो वह तब होता है जब वह तजस्सुम (अवतार) लेता है और रूहानी वह हमेशा रहता ही है । जिस्मानी को तो आदमी तब देख सकता है जब वह खुद व खुद किसी गरज से मुजस्सिमी होकर (अवतार लेकर) आता है या कोई तपसी या भगत बन कर उसकी इबादत करता है और वह मिहरबान होकर उसे दिखाई देता है । और रूहानी दिखाई दे ही नहीं सकता, क्योंकि वह बेजिस्मी है ।

ईश्वर की शरह वो सफात (लक्षण) ।

ईश्वर की कई शरह व सफात हैं जिन में से एक यहां लिखी जाती है । ईश्वर वह है जो हर चीज को बनाने, बनी हुई को मिटाने और चाहे जिस तरह या और तरह से बनाने की कुव्वत (शक्ति) रखता है । मसलन्, ईश्वर (कादिरे मुनलक) इन चश्मों से दिखाई देने वाली दुनिया को बनाता है जिस में सूरज, चांद, तारे, आग, बिजली, हवा, पानी, जमीन, आसमान, फरिश्ता, देव, आदमी, परिंद, चौपाये, पहाड़, समुंदर, नदियां, झीलें, पठार, मिट्टी, कंकड़, दरख्त, पौधे, वेल, फल, फूल, बीज, धान, फसलें, मौसिम, इब्न-ए-इनर, हिकमत, नजूम, हैयत, क़वायद,

पेद, पुरान, कुरान, इदीस, बाइबल, इन्जील, वगैरह शामिल हैं। यह उस की हर चीज को बनाने की क़दरत हुई। वह इन सब चीजों को नेस्तनाबूद कर देता है, यह उसकी बनी हुई चीज को मिटाने की ताकत हुई। वह इन सब चीजों को जिस तरह बनाना चाहे उसी तरह बना सकता है और इन को ऐसी बज़ीब तरह से भी बना सकता है जो हमें या किसी को भी आगे या पीछे न तो माखूम हो सकती है और न समझ में आ सकती है। इसी लिये वह क़ादिर मुतल्क (सर्वशक्तिमान्), हाज़िर नाज़िर (सर्वव्यापक) और इमादा (सर्वज्ञ) कहलाता है।

यह ईश्वर की छरह जिस्मानी और रूहानी दोनों में बराबर फैली (मौजूद होती) है।

ईश्वर की इनायतें ।

हर मसख़ूक़ पर ईश्वर की कई इनायतें हैं जिन का पार कोई नहीं पा सकता। उन में से चंद इनायतें नीचे लिखी जाती हैं।

अम्बल तो हर मसख़ूक़ को सांस लेने के लिये हवा की जरूरत है कि जिसके बगैर वह पाँच मिनट भी जी नहीं सकता, इसी लिये परवरदिगार ने हवा को मुफ्त दे रखी है। उसने हवा को सब जगह, सब वक्त और चारों ओर से बहने वाली बनाया है कि जिस से सांस लेने के लिये हवा को लान, लेजाने रुकने, फोशिश करन की कुछ भी जरूरत नहीं है। वह हर छहमे में हरदम जहाँ बैठ हो वहीं पास ही रहती है। इस हवा की सब से ज्यादा जरूरत है इस लिये उमन रहम फरमाकर इस की कुछ कीमत नहीं लगाई है।

दुमरा, हवा स कम जरूरत पानी की है। आदमी बगैर रोजी खाए माठ दिन तक जिन्दा रह सकता है मगर बगैर पानी के दो रोज भी नहीं रह सकता। इस लिये परमेश्वर ने पानी

भी बिना मोल के मिलने वाला बनाया है । जो अज़ खुद घड़ा भर कर ले आवे तो उस को कुछ भी दाम देने नहीं पड़ते । और अगर किसी दूसरे के ज़रिये भंगवावे तो फी घड़ा पैसा या दो पैसा लगता है, जो बहुत थोड़ी रकम है । उसने पानी को भी करीब करीब बिना कीमत का ही बनाया है ।

तीसरा, पानी से कम ज़रूरत अनाज की है जो एक रुपया का आठ सेर से ले कर बीस सेर तक का मिलता है ।

इस से साफ़ साबित होता है कि जिस चीज़ की ज्यादा से ज्यादा ज़रूरत है उस को परमात्मा ने बिना मोल की बनाई है । जिस चीज़ की कम ज़रूरत है उस का थोड़ा मोल लगाया है । जिस चीज़ की कम से कम ज़रूरत है उस का मोल ज्यादा से ज्यादा लगाया है, मसलन् फल, चादाम, जाफ़रां, मुश्क, वगैरः ।

चौथा, धान से कम ज़रूरत कपड़े की है जिस के दाम भी ज्यादा नहीं लगते । ज़रूरत मुवाफ़िक़ कपड़े कराये जावे तो अमूमन फी इन्सान रु० २) माहवार का खर्चा काफी होगा ।

पांचवां, परमात्मा ने आदमी को दस किस्म के बाहिर की कुव्वत-इ-हवास (इन्द्रियां) दी हैं जिन से उसको बाहिर की दुनियावी चीज़ों का इल्म होता है । इन दस में से पांच तो हवास-इ-खमसा (इल्म वा ज्ञान की इन्द्रियां) हैं और पांच खिलकी या जाती हरकत (काम करने की इन्द्रियां) हैं ।

हवास-इ-खमसा ये हैं:-

(अ) आंख-इस से चीज़ का रंग व शक़्ल देखी जाती है ।

(आ) नाक-इस से खुशबू व बदबू का तजस्वा होता है ।

(इ) कान-इस से आवाज़ सुनी जाती है ।

(ई) जीभ-इस से मीठा, खट्टा, खारा वगैरह जायका-जाना जाता है ।

(ठ) चमड़ी-इस से गर्म, ठंडा, नर्म, कड़ा, घीरह का इन्म होता है।

हरकत की इन्द्रियां ये हैं—

(क) हाथ-इन से चीज उठाई जाती है।

(ख) पैर-इन से एक जगह से दूसरी जगह चलना होता है।

(ग) जीभ-इसे से चोखा जाता है।

(घ) इन्त्री-इस से पेशाब किया जाता है और हमविस्तर होता है।

(ङ) मिकद (गुदा) इस से टूही बाहिर निकलती है।

इन में से हरेक परमेश्वर की इनायत है। अगर ये नहीं होतीं तो आदमी कुछ भी नहीं कर सकता, न इन्म हासिल कर सकता, न दुनिया का तजकरा कर सकता और न किसी का मला कर सकता, न किसी को इन्म दे सकता बगैर।

छटा, ऊपर लिखे हुए हवासे आहिरी तो बाहिर के हैं और अन्दर की चार हवासे बातनी और हैं जिन को मन, अग्रल, दिल और दिमाग कहते हैं। इन में से

(अ) मन-तो उचेह चुन करता है कि यह करूं या वह करूं।

(आ) अग्रल-सोचती है कि क्या करना चाहिये या न करना चाहिये और फिर अखीर फैमला करती है कि यह करना चाहिये।

(इ) दिल-फैमले को याद रखता है और सब तजकरों को अपने में उस जमा रखता है।

(ई) दिमाग यह र्म, यह मरा, यह सू, यह तग, जमा मोचता रहता है।

अगर ये हवाम बातनी (अन्दर की इन्द्रियां) नहीं होतीं तो याद रखना, उपजना, धरना, याद आना नक काम काना, पूरा काम न करना, यह मरा है, यह दूसर का है बगैर पातें

नहीं हो सकती थीं। इन से ही आदमी ईश्वर को याद कर सकता है, उस की इनायतों को समझ सकता है, उन से फायदा उठा सकता है, ईश्वर को देख सकता है, बुला सकता है। इस से ये परमेश्वर की अनमोल इनायतें हैं, यह साफ साबित होता है। अगर इन में से एक भी न हो तो उस कमी को किसी तरह भी और कितना ही जर खर्च करने पर भी पूरा नहीं किया जा सकता।

ईश्वर की कुदरत ।

ईश्वर की कुदरत न तो आज तक किसी के समझ में आई, न आती है और न आवेगी, किसी ने सच कहा है कि

पड़े भटकते हैं लाखों दाना
करोड़ों पण्डित हजारों स्याने ।
जो खूब देखा तो यार आखिर
खुदा की बातें खुदा ही जाने ॥

इस दुनियां की कई चीजों में से किसी एक चीज पर गौर कर देखने से भी कुछ पता नहीं लगता कि यह कैसे पैदा हुई, कैसे बढ़ी, कैसे ज़िन्दा रहती है, कैसी २ हरकतें अपने आप होती रहती हैं, कैसे इम का कारोबार होता है, कैसे बाहर निकलने वाली चीज़ें अपने आप बाहर निकल जाती हैं, अन्दर रहनेवाली चीज़ें अन्दर रहती हैं, कैसे मौत आती है, कब आती है, वगैरः वगैरः । कितनी ही अचरज से भरी बातें हैं। मंसलन् इन्सान को ही लीजिये कि यह कैसे बाप की पुस्त से मा के रहम में नुतफा करार पाता है, फिर वो मा के शिकम में कैसे नश वो नुमा पाता है (बढ़ता है), वहां आजाय तनास्र हाथ, पैर, नाक, कान, आंख, जीभ, सिर, छाती वगैरः अन्दर के अन्दर ही कैसे बन जाते हैं, नौ महीने होने पर अपने आप ही बाहर क्यों आ गिगता है,

बसा पैदा होने से पहले मा के बनों में दूध कैसे पैदा हो जाता है बचपन, अधानी, बुढ़ापा, मौत वगैर कैसे अपने २ वक्त में आते हैं, वगैर? ऐसी कई बातें हैं जिन का जबाब आज तक न तो पूरे तौर से समझ में आया और न आ सकता है। अगर इन में से कोई चीज न हो तो उस कमी को कोई पूरी नहीं कर सकता। नई चीज का बनाना तो किसी के कमी न तो आज तक हाथ रहा है और न रहेगा। मसलन् छोटे से छोटा घास का एक तिनका भी कोई कमी नया नहीं बना सकता। अब मेह बरसता है और बरसात की मौसिम आती है तभी घास अपने आप उग आता है। बिना मौसिम क कोई चीज होती ही नहीं। आम का बीज बोने से आम का पेड़ निकल आता है। नीम की निबोरी लगाने से नीम उग जाता है। पानी अपने आप नीचे की ओर ही बहता है। अनार के अन्दर दाने अपने आप ऐसे बन आते हैं गोया मानक बड़े हों। अगर कोई घरूम उन को बाहिर निकाल कर पीछा बिठाना चाहे तो किस की मजाल है कि वह उन को उसी तरह पीछा बिठा सके। सरब, चांद सितारे वगैर हमेशा पूरब में ही उगते हैं और पच्छिम में छिपते हैं। पानी से माप बन कर बादल बनत हैं। बिना बादलों क कभी पानी नहीं बरसता। पेठ में खाया हुआ घान कैसे पचता है। उस का फुवला (मल) अपने आप कैसे बाहिर निकलता है। उस का मांस कैसे बनता है। मांस से मन कैसे बनता है। वह बाहिर क्यों नहीं निकलता। पीया हुआ पानी का पशाब कैसे हो आता है, वह अपने आप कैसे बाहिर आजाता है, पानी स सांस कैसे बन जाते हैं। घी, तेल, वगैर खाने पर उनकी इट्टी कैसे बनती है। इट्टी स बोली कैसे बन आती है। आंख में मूत्र और दिल में सरूर कौन पैदा करता है जिस स चीजे दिवाई जाती हैं। नाक से खुदू खुदू कैसे आनी

जाती है । कान में से आवाज कैसे सुनाई देती है । जीभ से मीठा, खट्टा कैसे जाना जाता है । जीभ से कैसे बोला जाता है । चमड़ी से सर्दी, गर्मी का इल्म कैसे होता है । मछली को पानी में तैरना कौन सिखाता है । दूध को शुरु में सुफेद किसने बनाया । सब चीजों के नाम पहले पहल किसने दिये । नया पैदा हुआ बच्चा दूध पीना कैसे सीखता है और कौन सिखाता है । काठ में आग किस ने डाली, सोतों में से पानी कैसे उबकता है । मेंहदी में रङ्ग किसने डाला । तिलों में तेल कैसे छुपा रहता है । दूध में घी किसने डाला । चकमक में आग किसने रखी । शहद में मिठास किसने दिया । ईख को मीठा वो नीम को खारा किसने बनाया । कभी हम जो चाहते हैं वही बात होती है, कभी हम चाहते हैं वह बात नहीं होती, कभी हम नहीं चाहते हैं, वह बात हो जाती है, ऐसा क्यों होता है और कौन करता है । तरह तरह के जान-वर किसने बनाये । रङ्ग बेरङ्ग के परिन्द किसने बनाये । भूचाल कैसे और क्यों होता है । आदमी बीमार क्यों होजाता है । बीमारी को रफा करने वाली दवाएँ किसने पैदा कीं । समुन्दर का पानी खारा क्यों बनाया । नदियां वो तालाबों का पानी मीठा किसने बनाया । बीज बोने से वह अपने आप कैसे उग आता है, पानी सींचने से वह कैसे बढता है । नाज खाने से जिन्दगी कैसे कायम रहती है, बिना खाये मौत क्यों आजाती है । मौत क्या चीज है और वह क्यों बनाई गई । अपने रिश्तेदार, वाल बच्चे, जोरू वगैरः से प्यार क्यों किया जाता है । दुश्मन से वैर व खार अपने आप क्यों आता है । घर का आदमी मरने से क्यों रोना आता है । घर में बच्चा पैदा होने से खुशी क्यों होती है । अपने मालिक की खैरख्वाही क्यों की जाती है । उस की बफादारी करने पर भी बुरा नतीजा क्यों मिलता है । किये हुए भले वो बुरे कामों

का फल कौन टता है। सुषाण का फल सुख और अत्राण का फल दुःख क्यों होता है। मली घो घुगी अफल कौन टता है। मले आत्मी से मिलने पर सुशी क्यों होती है और बुर आत्मी से नफरत क्यों आती है। मन क विचार हमेशा यक्ष्ता क्यों नहीं रहव। घ हरम क्यों बदलते रहते हैं। कोई चीज हमेशा क्यों नहीं रहती। उसका कमी न कमी नाश क्यों होता है। इस की चोच में दूध और पानी को जुदा करने की शिकत किमने दी ? अगुमी क छून से लजबती क्यों कुम्हला जाती है और दूसरी बल क्यों नहीं कुम्हलानी सरजसुमी फल शूरज की तक मुह किसे क्यों रहता है ? फूलों को कौन खिलता है ? सरनों से कौन गीत गवाता है, नयियों को मन्त बाल में कौन बलाता है ? कमल का फूल पानी में क्यों नहीं डूबता। तुषा पानी में कैम तैरता है यंगेर बंगेर। अजम्मा और ईगनी तो इस बात की है कि उसकी बनावट हुई किसी चीज क जरे की भी हवह नकल करना किसी क मकदूर में नहीं है और चीजों क बहुरार होत हुए भी एक दूमरी से हवह कमी नहीं मिलती।

ईश्वर की सूरत (स्वरूप) ।

अगरचे इश्वर की कोई श्रुत वा शक्त नहीं है तो भी परम-शर क प्यार प्रम्मां न उस की तीन सूरने बयान की है जिनमें से

- १ पडली-तो उसकी इम्मी (मरूप वा मत्ता) है, यानी यह मष जगह भोजद रहता है, पमी कोई चीज नहीं, जगह नहीं, वक्त नहीं, जहाँ, जिम जगह और जिस वक्त यह न रहता हो।
दूमरी-उसकी वायफियत वा इन्म (विम्भ्यरूप वा ज्ञान) है यानी यह मष क मन की बात को हर लहमे में जानता रहता है। पमी कोई बात नहीं जिम को यह न जानता हो

वा न जान सके । क्या तो गुज़िश्ता, क्या मौजूदा वो क्या आयेंदा वह सब बातों को जानता है ।

३. तीसरी-उसकी फरहत वा बेहद खुशी (आनन्द स्वरूप) है । दुनियां में जितनी खुशियां वा मौज मज़ा वगैरः हैं वे सब उस से आते हैं । उस खुशी के आगे ये सब खुशियां कुछ भी बकत नहीं रखतीं ।

इसके सिवाय ईश्वर में सब इखतिलाफ (विरोध) की बातें पाई जाती हैं, जैसे वह जिस्मानी भी है और रूहानी भी है, वह सिकत (गुण) वाला भी है और बे-सिकत (निर्गुण) भी है, वह सबसे छोटे से छोटा और सब से बड़े से बड़ा है, उस में अचरज भरी सब बातें रहती हैं । वह हर जगह मौजूद रहता है और दिखाई नहीं देता । उसके आंखें न होने पर भी वह सब कुछ देख सकता है, कान न होने पर भी सब सुन सकता है, नाक न होने पर भी सब सूंघ सकता है, जीभ न होने पर भी सब चख सकता है और बोल सकता है, हाथ न होने पर भी चीज़ें उठा सकता है, पैर न होने पर भी एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, न उसकी शुरुआत है और न उसका अखीर है, वह सब को पैदा करता है मगर उसको पैदा करने वाला कोई नहीं, यानी वह अपने आप ही पैदा हुआ, पैदा होता है और पैदा हो सकता है और पैदा होगा, उस के कोई बदल नहीं है तो भी वह सब रूहों में रहता है, उस के कोई नाडियां, रंगें, नसें, वगैरः नहीं हैं, वह खुद पाक है और पाक चीज़ों को पाक बनाने वाला है, उसके न तो कोई नेकी है और न कोई बदी है, उसके सामने न सबाब न (पुन) है और न अजाब (पाप) है, वह सब को देखने वाला, सब को जानने वाला, सब से बढ़िया, सब से ऊंचा, सब का पैदा करने वाला, सब की परव-

रिझ करन वाला, सब को मारने वाला, सब को चलाने वाला, सब पर हुक्म बनाने वाला, अपने षष्ठियों (भगवतों) पर सुख होने वाला, सब का भला चाहने वाला और करने वाला, न किसी का दोस्ती और न किसी का दुश्मन, सब को एक नजर से देखने वाला, किसी की तरफ़दारी नहीं करने वाला, भला करने वालों का भला करने वाला और बुरा करने वालों का बुरा करने वाला, गुनाहगारों को मर्ज़ा देने वाला और सजाय करने वालों को इनाम देने वाला, सब तरह की इबादतों से परे, मन के परे, अहं से परे, दिमाग से परे, बेदों को बनाने वाला, इन्म को बनाने वाला, अपनी रोशनी से रोशन होने वाला, सब के हिरदे में पैठा हुआ, सब में छुपा हुआ, सब की रूढ़ होकर रहने वाला, फलों के मीठों को पहुँचाने वाला, कामों के फल को देने वाला, जिसमें सब रूढ़ रहती हैं और जो सुद सब रूढ़ में रहता है सब का गवाह रूप में देखन वारहने वाला, सब चतनों का चेतन हमेशा रहन वाला, बहुतों में एक हो कर रहने वाला, सब की पैदायश का मन्त्र, उसको न तो सूरज, न चाँद, न तारे, न आग, न बिजली रोशन कर सकती हैं, बल्कि सब उस की रोशनी से रोशन होते हैं, जो आग में, जल में, मिट्टी में, आस्मान में, हवा में, सब दुनिया में, दरख्तों में, पेड़ों में, फूलों में, पत्तों में, पत्थरों में, मौजूद है। वही दुनिया है और दुनिया वह है जिस में सब समाये हुए हैं और जो सब में समाया हुआ है और फिर सब से अलग है, वह सब चीज़ों को उठाये रखन वाला सब को मिटाने वाला और सब को फिर पैदा करने वाला है। सूरज, चाँद तारे, अपना २ काम उसी क हुक्म से करत हैं, समुन्दर अपनी मरजाद उस के घर से नहीं छोड़ता है नदियाँ उस के हुक्म से सदा बहती चली जाती हैं। वही सरनों से गीत

गवाता है और फूलों में हँसी का राज ओं नाज लाता है वगैरः ।

ईश्वर कहाँ रहता है ?

ऐसी कोई जगह नहीं, चीज नहीं, रूह नहीं, जहाँ वह न रहता हो । वह सब जगह. सब वक्त, हर दम मौजूद रहता है । उस से खाली कुछ भी नहीं है । वह सब में समाया हुआ है । उसकी बूद व नाबूद (माया) से चकराया हुआ इन्सान उसको नहीं देख सकता । जब उसकी मिहरवानी से माया हट जाती है तब वह अपने आप दिखाई देने लग जाता है ।

ईश्वर को पाने के जरिये ।

ईश्वर को ढूँढ़ने के लिये कहीं जाने की जरूरत नहीं है । वह तो सब जगह मौजूद है, यहां तक कि वह हरेक इन्सान व शह में रूह हो कर बैठा हुआ है । सब इन्सानों में बैठा हुआ होने पर भी वह दिखाई नहीं देता । यह रूह ईश्वर का ही जरा है । यह भी इतना छोटा वो बारीक है कि यह न तो आता हुआ यानी जन्मता हुआ और न जाता हुआ यानी मरता हुआ देखा जा सकता है । तो फिर ईश्वर जो रूह से भी पाकतर है, कैसे देखा जा सकता है ? उस को तो वे ही बली देख सकते हैं जो उस की सच्चे मन व तह दिल से इवादत करते हैं । इवादत से खुश होकर वह अपने आप अपनी जलवा (स्वरत) दिखा देता है । ईश्वर की माया से छूटे बिना ईश्वर देखा नहीं जा सकता । इस माया से छूटने का जरिया सिर्फ एक ही है और वह है उसकी इवादत कर उसकी पनाह मंजूर करना । ईश्वर की पनाह में जाने के बाद किसी को कुछ भी करना कराना बाकी नहीं रहता । वह परवरदिगार अपने आप सब कुछ करता कराता है । पनाह पाने के दूसरे भी जरिये हैं, जैसे नतीजे (फल) की चाह न रख कर

काम करना, जो काम करना ईश्वर क लिये करना और अपने लिये कुछ न करना, जो काम करना उनका फल, ईश्वर को साँप देना । ईश्वर को सब तरह जान लेना, उसका नाम रटना, उस की इशारत करना, उस को हर दम याद करना, उस को कभी न भूलना, उस का अदम करना, वगैरह ।

ईश्वर के पाने का नतीजा ।

अब यह सवाल बाकी रह जाता है कि ईश्वर को पा लेने से क्या नतीजा निकलता है ? इस का यही जबाब है कि इन्सान ईश्वर को भूला हुआ है और अपने मतलब में इषा हुआ है । वह फिझूल बंद-रोड़ा यानी फानी (अनित्य) चीजों क पीछे २ भटकता रहता है । अगर वह अपना मन इन आरिजी चीजों से हटा कर अबुदुल आबाद (हमेशा रहन वाले) की तक लगा दे तो उसकी हमेशा कायम रहने वाली अगह मिल जाय । इन्सान ईश्वर को न मानने को उस पर भरोसा न करने के सबब ही और अपनी हठ का छुट्टा पकड़ करन से ही हैयात और ममात (जनमन और मरने) के चक्कर में फँसा रहता है और हमेशा भटकता रहता है । दुनिया दुखों से भरी पड़ी है । पा पों कहिये कि दुनिया में दुख ही दुख हैं । उन सब दुखों में भी जनमन और मरने का दुख सब से ज्यादा है । जनमन और मरने क हमेशा के दुखों से छुटकारा पाने का एक जरिया ईश्वर की पनाह में आना ही है, जैसा कि ऊपर कहा आ चुका है । “ईश्वर है” इस बात का भरोसा न रख कर ही इन्सान गुनाह वा पाप किया करता है । अगर इन्सान ईश्वर को हामिर नाशिर समझने लग जाय तो वह कभी पाप नहीं कर सकेगा । मसलन्, जब कभी कोई इन्सान गुनाह करने लगता है तो वह पहले चारों

तर्फ नज़र फैला कर देखता है कि यहां कोई है तो नहीं और जब उसे कोई दिखाई नहीं देता है तब वह अपने मन में यह समझता है कि मुझे कोई नहीं देखता । अगर किसी के कोई गुनाह करते वक्त कोई दूसरा इन्सान आ जाय तो वह फौरन उस गुनाह को करते रुक जायगा । अगर इन्सान की जगह पुलिस का सिपाही (कांस्टेबल) आ जाय तो वह ज़ियादा खौफ खावेगा । अगर पुलिस का अफसर इन्स्पेक्टर, सुपरिंटेंडेंट, वा आई. जी पी. आ जाय तो उससे भी ज़ियादा घबरा जावेगा । और अगर खुद दरबार साहब आ निकलें तो वह डर के मारे थर थर कांपने लग जायगा । मगर ईश्वर जो राजाओं का भी राजा और शाहों का भी शाह है उसके हाज़िर नाज़िर रहते अगर कोई इन्सान गुनाह करे तो ज़रूर बिल ज़रूर कहना होगा वो मानना पड़ेगा कि वह इन्सान ईश्वर को सिर्फ कहने में ही मानता है, और दर असल ईश्वर को हाज़िर नाज़िर नहीं समझता । अगर वह ईश्वर को मानता तो वह कभी कोई गुनाह किसी जगह वा किसी वक्त नहीं फरता, क्यों कि ईश्वर तो हमेशा उस के साथ सब जगह और सब वक्त में रहता है । गुनाह करते वक्त अन्दर से जो जमीर (उस वक्त का दिल Conscience) कम्पायमान होता है, वही शक्ति है जो गुनाह से बाज़ रखने का इशारा करती है । मगर गाफिल इन्सान उस पर ध्यान नहीं देता है और गुनाह कर बैठता है । ईश्वर को नहीं मानने वाला ही पाप, गुनाह, जुर्म, जुल्म, वगैरः किया करता और ईश्वर को मानने वाला कभी कोई जुर्म या जुल्म नहीं करता । जो इन्सान ईश्वर को मानता है उस के दिल में किसी न किसी तरह से ईश्वर हरदम बसा हुआ रहता है और उससे किसी तरह का गुनाह या पाप नहीं होता । क्योंकि जब उस का मन

कमी पाप करने की ओर मूखातिष होगा तो फौरन ईश्वर उसके दिल की आँखों के आगे आ खड़ा होगा और वह खौफ खाकर गुनाह करने से रुक जायगा। इस वास्ते अगर सब ही इन्सान ईश्वर को मानने वाले हो जायें तो फिर कोई किसी को किसी तरह की तकलीफ कमी न दगा। तकलीफ न रहने से सब जगह अमन चैन हो जावेगा। ईश्वर का नाम रटने से उसकी इबादत करने से सब तरह की तकलीफों से छुटकारा होता है। ईश्वर को पाक दिल से लगातार हर दम याद करने, इबादत करने, गाना गाने, ईश्वर की तारीफ की नज्म वा शेरों ओर २ से पढ़ने, उसकी पाक जगहों की बिपारत करने, उससे दुआ करने वगैरह से इन्सान के सब पाप धुल जाते हैं। इनस बड़ कर कोई तरकीब ईश्वर को पाने की नहीं है। ईश्वर को पा लेने से हैयात वो ममात (जन्मने मरने) की तकलीफ से छुटकारा हो जाता है और रिहाई वा निजात (Salvation वा मोक्ष) मिल जाती है जिस से बड़ कर इन्सान के कायदे की कोई चीज इस दुनिया में नहीं है।

ऊपर ईश्वर की हस्ती, मृत, जगह, पाने के जरिये और उन का नतीजा लिख कर अब आगे ईश्वर के होने के कुछ सधूत दिखे जाते हैं। सधूत अमूमन दो किस्म के होते हैं, एक वो बड़ जो बहास-ए-अमसा के जरिये जाने जाते हैं जिन को पश्मदीय सधूत कहने हैं और दूसरा अन्दाअह वा काबिल-इ-इस्लाल होता है। पहले किस्म के सधूतों में जिस चीज की शकल वा धरत होती है वह वो आँखों के जरिये जानी जा सकती है, जिस में किसी किस्म की गू हो वह नाक के जरिये जानी जा सकती है, जिस में किसी किस्म की आवाज हो वह कान के जरिये जानी जा सकती है, जिसमें कुछ आयका हो वह

जीभ के जरिये जानी जा सकती है और जिस में सर्दी गर्मी, नरमी कड़ापन वगैरः हो वह चमड़ी के जरिये छूने से जानी जा सकती है । मगर ईश्वर इन में से किसी से भी जाना नहीं जा सकता, क्योंकि उसकी न तो कोई सूरत है, न उसमें बू है, न आवाज है, न जायका है, न नरमी गरमी ही है । वह तो सिर्फ दिल की आखों से देखा जा सकता है और अकल के जरिये समझ में आ सकता है । जैसे कि किसी शायर ने कहा है:-

(शेर)-दिल के आईने में है तसवीरे यार ।

जब जरा गर्दन झुकाई, देखली ॥

फासिला कूच-ए-महबूब का, क्या पूछते हो ।

जैसा मुश्तहाक़ हो, नजदीक भी है, दूर भी है ॥

नीचे दिल व दिमाग़ के जरिये समझ में आने वाले ५ पांच सबूत लिखे जाते हैं:-

दिमाग़ के सबूत ।

१. पहला सबूत-इस दुनिया में हरेक इन्सान यह जानता है और कहता है कि “यह मैं हूँ”, यह ‘मेरा’ बदन है, यह ‘मेरा’ मन है, यह ‘मेरा’ दिमाग़ है, यह ‘मेरा’ इल्म है, यह ‘मेरी’ रूह है । इन में “मैं” है, वही ईश्वर है ।

२. दूसरा सबूत-हरेक इन्सान के बदन के पांच हवास अन्दरूनी माने जाते हैं जिन के नाम धान, सांस, मन, अकल और मज़ा हैं । धान के खाने से यह बदन जिन्दा रहता है, सांस लेने से खराब हवा बाहिर निकलती है और ताजा हवा अन्दर जाती है, मन मनसूबे किया करता है, अकल से सोच विचार किया जाता है और मज़े से खुशी हासिल होती है । इन पांचों बातों के बावत हरेक इन्सान कहता है, कि-यह ‘मेरा’ बदन

है, यह 'मेरा' साँस है, यह मेरा 'मन' है, यह 'मेरी' अकल वा इश्वर है, यह 'मेरा' भक्ता वा सुखी है। यह तजकरा ही ईश्वर है।

२ तीसरा सबूत—सब लोग देखते हैं कि यह दुनिया है, यह आसमान है यह धरत है, यह बाद है, ये तारे हैं, यह आग है, यह हवा है, यह पानी है, यह जमीन है, धौर । इन सब में जो 'है वा हस्ती' है, वही ईश्वर है। यह ईश्वर की "हस्ती" का पूरा सबूत है। इस हस्ती (सत् Being) का इश्वर जिस के जरिये से होता है, वही ईश्वर है।

॥ चौथा सबूत—हर एक आदमी जानता है कि आँख से दूरत जानी जाती है, जीम से जायका जाना जाता है, नाक से घू जानी जाती है, कान से आवाज जानी जाती है, चमड़ी से नर्म गर्म जाना जाता है। यह देखने वाला, छूने वाला, सुनने वाला, सूँघने वाला, चखने वाला, मनखरे करने वाला, सोचने वाला जो इश्वर-दर आनदार चीज है, वही ईश्वर है। यह जानना (चिद Knowledge) जिस के जरिये से होता है, वही ईश्वर है। सब चीजों का तजकरा करने वाला भी ईश्वर ही है।

५ पाँचवाँ सबूत—इस दुनिया में इन्सान को सब से जियादा प्यारी अपनी रूढ़ है। अपनी रूढ़ वा जान अपने लड़के से प्यारी है, अपनी ओरू (औरत) से प्यारी है, अपने नर (घन) से प्यारी है, अपने नौकर चाकरों से प्यारी, अपने परिवार से प्यारी है, अपनी जमीन से प्यारी है, यानी सब से प्यारी है। ये सब लड़के, ओरू, नर, जमीन धौर इस सिमे प्यारे हैं कि इनसे रूढ़ को सुखी वा सुख होगा है। यह सुखी वा सुख ही ईश्वर है। यह सुख (आनन्द Bliss) जिस के जरिये से होता है, वही ईश्वर है। इस इन्तिहा सुख से ही इन्मान पैदा होते हैं, बढते हैं और उसी में आशिर मिल जाते हैं। यह इन्तिहा सुख ही ईश्वर

का सच्चा सबूत है । जब कभी कोई शक्स "कोई" निराली, खट-कने वाली अक्ल की बात कहता है तो सुनने वाले को उस से खुशी होती है । यह खुशी जिसको होती है, वही ईश्वर है ।

अन्दाज़ह के सबूत ।

दूसरा सबूत अन्दाज़ह वा दिमाग में बैठने वाली दलील का होता है । मसलन् किसी ने अपने बाप को तो देखा मगर अपने दादा परदादा को नहीं देखा । तो भी उस को उन्हें न देखने पर भी दादा और परदादा को मानना पड़ता है । यह अन्दाज़ह का सबूत कहलाता है । कोई शक्स किसी पर्दे के पीछे वा मकान के अन्दर बैठ कर आवाज़ देता है, उस को कोई दूसरा शक्स आंख से तो नहीं देख सकता मगर उसकी आवाज़ सुनाई देती है जिस से उस दूसरे शक्स को मानना पड़ता है कि पर्दे के पीछे और मकान के अन्दर कोई आदमी है । कोई चीज़ बिना किसी सबब के पैदा नहीं होती, मसलन् ज़मीन में बीज बोने से ही दरख्त उगता है, बिना बीज बोये दरख्त अपने आप नहीं उगता वगैरः । इस किस्म के सबूत तजवीज़ की रू से मानने के लायक सबूत होने हैं । अब इस किस्म के दस सबूत नीचे दिये जाते हैं ।

१ पहला सबूत-सबब (कारण या cause) के बिना कोई मुसव्वब (कार्य या effect) नहीं होता, यानी इच्छत बिना मालूल नहीं होता । वैसे ही किसी चीज़ का सबब जरूर होता है । मसलन्, मिट्टी का घड़ा नाम की चीज़ को बनाने के लिये मिट्टी का होना जरूरी है, क्योंकि बिना मिट्टी के घड़ा बन नहीं सकता । इस का बनाने वाला कुम्हार होता है । घड़े को देख कर हरेक आदमी जान लेता है कि इसका बनाने वाला कोई न कोई कुम्हार जरूर है । कपड़े को देख कर इन्सान अन्दाज़ह लगा लेता है कि इमका

धुनने वाला जुलाहा है। सोने चांदी के जेवर को देख कर आदमी अन्दाजह कर लेता है कि इसका धड़ने वाला सोनार है। उसी तरह इस दुनिया को देख कर अहम्मन्द लोग जान जाते हैं कि इसका बनाने वाला ईश्वर जरूर है जो जानदारों का भी जानदार, सब तरह की ताकत वाला, सब जगह मौजूद रहने वाला और सब बातों को जानने वाला है।

२ दूसरा सपूत—कोई भी काम किसी किस्म की हरकत बिना नहीं होता। और यह हरकत बिना जानदार के हो नहीं सकती। मसलन् घड़े को बनाने के लिये कुम्हार हरकत करता है, कपड़ा धुनने के वास्ते जुलाहा हरकत करता है, जेवर धड़ने के लिये सोनार हरकत करता है, वैसे इस दुनिया को बनाने के लिये जो जानदार सब कुम्भवत वाला हरकत करता है, वह ईश्वर है। बगैर किसी जानदार कारीगर की हरकत के यह अनोखी व अजीब दुनिया बन नहीं सकती, इस लिये जिस जानदार कारीगर ने इस दुनिया के बनाने के लिये शुरु में हरकत कर इसे पैदा किया, करता है और करेगा, वह ईश्वर है।

३ तीसरा सपूत—कोई चीज बगैर किसी सहारे वा टेकन के ठहर नहीं सकती। अगर कोई परिंद अपनी चौंच में एक लकड़ी का टुकड़ा पकड़ कर आस्मान में उड़ता है और जब तक वह उसे पकड़े रहता है तब तक वह टुकड़ा नीचे नहीं गिरता। और जब वह परिंद उस टुकड़े को छोड़ देता है तो वह नीचे आ पड़ता है। यह पकड़ने वा थामे रहने का काम बगैर किसी ताकतवर जानदार के हो नहीं सकता। जिस जानदार अजीब ताकत वाले ने इस इतनी बड़ी दुनिया को गिरने व बिखरने से थाम रखा है, वही ईश्वर है। यह दुनिया किसी न किसी टिकाव पर ठहरी हुई है, क्योंकि बिना टिकाव के कोई चीज

ठहर नहीं सकती। इस से अन्दाज़ह किया जाता है जिस टिकाव पर यह ठहरी हुई है, वह सर्वाधार सब ताकत वाला ईश्वर है।

४ चौथा सबूत—कोई काम बिना क़वायद के चल नहीं सकता, इन क़ायदों का बनाने वाला जानदार वो अक्लमन्द शक्स ही हो सकता है। मसलन्, किसी राजा का अपने राज का इन्तिज़ाम करना हो तो उस राजा को उस के लिये क़ानून बनाना पड़ता है। उन क़ानूनों की पाबन्दी रखवाना भी उसी राजा का काम है। अगर कोई क़ानूनों की पाबन्दी न रखे तो वह राजा क़ानून तोड़ने वाले को सज़ा देता है और क़ानून के मुताबिक़ चलने वाले को इनाम देता है। ऐसे राज का इन्तज़ाम देख कर कोई शक्स अन्दाज़ह कर सकता है कि इस राज का राजा होशियार वो अक्लमन्द है। उसी तरह इस दुनिया के क़ायदों को देख कर अक्लमन्द इन्सान अन्दाज़ह करते हैं कि इन क़ानूनों का बनाने वाला और सबको उनके मुताबिक़ चलाने वाला जानदार, जानकर, कुव्वतवर, ईश्वर है। मसलन्, सूरज हर रोज़ पूरब में निकलता है, पच्छिम में छिपता है, मुकर्रिर वक्त पर मौसिमें बदलती हैं, पानी हमेशा ढाल की तरफ़ ही बहता है, आम की गुठली बोन से आम उगता है, नीम की निमोली लगाने से नीम लगता है, बग़ैरः कितने ही क़ायदे बराबर चलते नज़र आते हैं, जिन को देख कर इन का बनाने वाला तथा इनको चलाने वाला ईश्वर ज़रूर बिल ज़रूर साबित होता है।

५ पांचवां सबूत—किसी भी चीज़ को देख कर इन्सान अन्दाज़ह करता है कि इस चीज़ का कोई न कोई मालिक ज़रूर है। मसलन्, किसी ने एक घर को देखा तो वह उस घर को देख कर जान जायगा कि इस घर का कोई न कोई मालिक ज़रूर है। घर और घर का मालिक एक नहीं हो सकते। घर

जुदी बेजान चीज है और घर का मालिक शुदा जानदार इन्सान है । वैसे इस बेजान दुनिया का मालिक जानदार ईश्वर जरूर है जो सब जानदारों को भी जान का बख्शने वाला है । वही परमेश्वर है ।

६ छठा सपूत-किसी फोटो, तस्वीर या ख़त के देखने से यह अपने आप साबित होता है कि इस फोटो का बनाने वाला फोटोग्राफर जरूर है, इस तस्वीर का बनाने वाला मसख़र जरूर है, इस ख़त का लिखने वाला क़ातिब जरूर है, उसी तरह इस दुनिया को देखने से अपने आप साबित होता है कि हमका बनाने वाला भी ईश्वर जरूर बिल जरूर है ।

७ सातवां सपूत-किसी पर्दे के अन्दर या घर में बैठा हुआ अगर कोई शक्स गाना गा रहा हो तो उसकी सुरीली मीठी आवाज़ सुन कर बाहिर बैठा हुआ दूसरा आदमी जरूर जान जायगा कि पर्दे के अन्दर या घर में का आदमी गाना गा रहा है, चाहे वह उस गाने वाले को अपनी आंखों से न भी देख सकता है । इसी तरह चाहे हम ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकते मगर इस गाने के इशम का सब से पहल बनाने वाला और अपने अन्दर छिपे हुए अनहद गान का बनाने वाला और उस गाने के सुनने के लिये हमको अजीब कान की मशीन का देने वाला ईश्वर है, इस बात का अन्दाज़ा जरूर कर सकते हैं ।

८ आठवां सपूत-अगर किसी पानी की गिलास में भोला या शक्कर डाल दी जावे तो वो थोड़ी दूर में गल कर पानी की सरत में मिल जायगी और फिर वह दिखाई नहीं देगी । उसी तरह ईश्वर सब दुनिया में समाया हुआ है, मगर हम उसको नहीं देख सकते, क्योंकि वह पानी में शक्कर की तरह समाया हुआ

१। उसको सबमें समाया हुआ समझने के लिये मन का देने वाला वही ईश्वर है मगर अगर हम उस पानी को चक्करेंगे तो हमको वह मीठा मालूम होगा। उस मिठास का बनाने वाला और उस मिठास का जायका लेने के लिये हमारी जीभ को नाने वाला ईश्वर जरूर है।

९ नवां सबूत—जब कभी कोई इन्सान बाजार में चलता हो और उस के पास होकर एक गन्धी निकले जिस के पास इत्र की पेटी हो तो उस आदमी को इत्र की लपट अपने आप आवेगी जिसे वह अपनी आंखों से तो नहीं देख सकेगा मगर अपने नाक के जरिये खुशबू का तजस्वा जरूर करेगा और उस से वह जरूर जान जायगा कि गन्धी के पास इत्र, तेल, फुल्लेला वगैरह और उन सब में खुशबू फूलों से लाई गई है। उसी तरह अगर कोई इन्सान ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, मगर वह उन फूलों में खुशबू पैदा करने वाले और उस खुशबू को पहचानने के लिये हमारे नाक को बनाने वाले ईश्वर को जरूर जान जाता है।

१० दसवां सबूत—जब कभी कोई शक्स किसी नर्म या सख्त, धो गर्म या सर्द, चीज को देखता है तो वह सिर्फ देखने में मुलामियत सख्ती या गर्मी सर्दी को नहीं जान सकता। मगर जब वह उस चीज को अपनी चमड़ी वा हाथ से छूएगा तो औरन उस को उस चीज की मुलामियत सख्ती, या गर्मी सर्दी, का तजस्वा हो जायगा। उसी तरह अगर इन्सान ईश्वर को अपनी आंखों से नहीं देख सकता मगर चीज में मुलामियत सख्ती और गर्मी सर्दी का देने वाला ईश्वर है और उस को जानने के लिये चमड़ी का बनाने वाला और उस में वह सिफत देने वाला भी ईश्वर है, इस बात को जरूर जान जाता है।

ऊपर लिखे पन्द्रह सपूतों से साबित होता है कि ईश्वर भरूर है। मगर उसका तजक्या वा इफ्त तो उसकी इयादत, सिज़दा, पूजा, नाम रटना, हरदम याद करना, योग साधना, तपस्या करना वगैरह स ही हो सकता है। यह अपने आप मिह नत करने से ही जाना जा सकता है। कोई दूसरे को बता नहीं सकता। ईश्वर हर मसख़क के हिरदे में छिपा हुआ पैठा है। जो उसको सच्चे व पाक दिल से खोजते हैं उन्हीं को यह दिखाई देता है। नापाक-दिल इन्सान उसको कभी नहीं पा सकता। ईश्वर की मिहरबानी या उस के जाहिद (भगत) की मिहर बानी से भी यह मिल सकता वा दिखाया जा सकता है।

अगर ईश्वर को पाना हो तो सब से पहले अपने मन को साफ़ और पाक करो। दिल पाक हुए बिना ईश्वर कभी दिखाई नहीं द सकता। पाक दिल वाले के पीछे २ ईश्वर खुद फिरता रहता है, उसकी सब तरह से निगाहबानी रखता है, उसकी तकलीफ़ात को रफ़ा करता है, उसे झवरों से बचाता है और हर घड़ी सम्हाल रखता है, इफ़ाजत करता है और पनाह देता है। और इसी लिये बली योग खुदाई ऐतकाद के मुती हैं।

गोविन्द ।

वक्त की क़दर

(या समय का सदुपयोग)

(लेखक—हकीम सैय्यद महमद असद अलि जाफरी हमदानी,
एम. आर ए एस, एफ टी एस., आनरेरी मजिस्ट्रेट, जोधपुर।)

वक्त की क़दर करो। वक्त को काम में लाना बड़ी कीमती चीज़ है जो हर फ़र्दे वशर (१) को निहायत कम मिक़दाद में मिली है। एक हिन्दी शायर का माक़ूला है

॥ दोहा ॥

समै न चूको सुघड नर, कवी कहत है कूक।

चतुग्न के खटकत हिये, समै चूक की हूक ॥

ग्वालियर के मेम्बर कौनसिल हजरत गुलाम अहमद खां साहब एहमदी फरमाते हैं

शेर

जो वक्त गुजरा फिर आयगा क्या, इस उम्र से घट न जायगा क्या ?
गुमग़स्ता (२) को कोई पायगा क्या, रफ़ता का पत्ता लगायगा क्या ?
फिर किम लिये वक्त टालते हो, काम आज का कल पै डालते हो
अफ़सोस ! हम समय को काम में लाना नहीं जानते,
बल्के अपने बेश्कीमत वक्त को बहुत बड़ी मिक़दाद में मुफ्त जाया कर देते हैं।

शेर

आदमी होकर अगर हो जाय हैवां आदमी,

खाक़का पुतला फ़क़त है ऐसा नादां आदमी।

आदमी गरचे हजारों आदमी कहलाते हैं,

आदमियत जिसमें ही है वो इन्सा आदमी ॥

जब हम इस बात पर ग़ौर करते हैं कि हर जानदार के लिये

(१) आदमी (२) गुजरा हुआ (३) चीत चुका।

बक्त का थोड़ा सा हिस्सा मरख्यूस (१) मिला है तो हम को यह माखूम करके तआजुब आता है फिर इन्सान क्यों इसे बिम्बुल ल परबा होकर फिजूल गुमा देता है । हम रुपये पैस के इतराफ (२) में फम खर्च करन का तो लिहाज रखते हैं लेकिन बक्त उसे फिजूल तौर पर बरबाद करते हैं जैसे एक फिजूल खरब जिसे के अपने बापबादा का घन बकमाया हाथ आ गया हो और वो बरबाद कर र्ता है ।

दुबारा ।

आकिल से नसीहत ल जहाँ तक ली जाय
पी जाय मये इश्क तो मरकर पी जाय ।
नेकी का एवज जहाँ में नकी है फज
इखलाक यह है कि बंदों स नेकी की जाय ।

हर इन्सान को होश लाजिम है हमने सुना है कि जिन्दगी मिस्ले हवाब (३) जिन्दगी मानिन्द स्वाब है । जिन्दगी धूप की मिमाल है । जिन्दगी मिमाले सुराब (४) है । जिन्दगी ठम कोहरे (५) की मिमाल है जो सुबह क बक्त थोड़े अर्से के लिये दरस्ती पर नजर आता है । बाद अर्जा अचानक काफूर हो जाता है । गुरु नानक फरमाते हैं

माधु रचना राम रचार्ह (टेर)

एक बिनसे एक अस्तर (६) माने अखरज लस्यो न जाई ।
काम क्रोध मोह बस प्रानी हरि मूरख बिसरार्ह ।
झठा तन साधो कल मान्यो ज्यों सपना रैनार्ह ।
जो बीसे सो मकल बिनसे ज्यू बादर की छार्ह ।
जन 'नानक' अग जानो मिथ्या रहो राम खरणार्ह ।

यह सब आनते हुए इजरते इन्मान हम तरह के बकफिर

(१) जास मौह के (२) खर्च (३) बुलबुला (४) मृगतृष्णा
५) धुँहर (६) अस्तिर ।

हो रहे हैं कि गोया वो हमेशा के लिये ऐसे ही ज़िन्दा और पायन्दा बने रहेंगे और इन को कभी नास न होना पड़ेगा ।

शेर

क्या ही सामा है इम उम्र दो रोजा के लिये,
कुछ मरे जाते हैं जीने पै जमाने वालें ।

—यह नहीं जानते

रुवाई

न हम हैं और न येह अपना मकां है
मकां अपना मकाने लाम कां (१) है ।
मकां मय उस के हैं वही मकीं (२) है
फ़कत हसरत (३) है और कुछ भी नहीं है ।

अब यह बात पायए तहकीक़ को पहुंची या नहीं कि
इन्सान के लिये वक्त कैसी गिगमाया शै (४) है जो किसी
कीमत पर भी गुजरा हुआ वक्त वापिस नहीं मिल सकता ।

दोहा

सांस दाम दरवार का, जम्मा थैली मांह ।
गिन घान्या गिन लेवसी, घट बद लेवे नांह ॥

क्या इस तज़िये आँकात (५) की वजह यह है कि हम में
गौर और फ़िक्र की कमी है ताके हम अपनी ज़िम्मेदारी को
महसूस (६) नहीं करते । हमें यह अमर बसहूलियत याद नहीं
आ सकता कि वक्त जाया करने वालों के दिलों में ख़यालान
लापरवाही और मायूसी (७) जागर्जी (८) हैं । वो मजमूनाना
जोश में इस क़दर कीमती खज़ाने को जो उन्हें कुदरत से मिला

(१) बिना मकान (२) रहने वाला (३) ममता (४) बेइकरी-
मती चीज़ (५) समय बर्बाद करना (६) मालूम (७)
नाउम्मेदी (८) जगह पकड़ गई ।

है, अपभोरेण (१) घेदेरेण (२) खग्व करते हैं । उनका हाल यह है

घोर

दिल गुनाओं स सिपा है, बाल पीरी (३) से सुफद,
घर क अन्दर है अघेरा घर के बाहिर चांदनी ।

इस अमर में कोई एतराज नहीं किया जा सकता कि उन की हिमाकत की वजह ये है कि उनके तन में गौर फिकर करने की काबलियत ही नहीं है या येक बलद इमराज (४) व आलामक़सिद (५) क औसाफ (६) उनमें मक़हूद (७) हैं ।

बोहा ।

छोटों से बड़ होत हैं, समस्त राख घर पीर ।

समै पाय अतरख में प्यादी होत बनोर ॥

अक्सर बुरतें पसी होती हैं कि वक्त और उसका अगह की अगह काम में लाना उन को सिखाया ही नहीं जाता । बाप अफ़सोस है कि हमारे बच्चों को यह कभी माख़म होगा कि वक्त जो उनका कीमती खज़ाना है उसको किस तरह से इस्तेमाल करें । हम लड़कों की कृत्त का सिखा उन क दिलों पर नहीं बिटाते, मसल मसहूर है कि "लड़कों की खबरगीरी करो, दिन मुद अपनी खबरगीरी कर लेग" ।

तनजुल पर्जार (८) कौम क लोग जब अपने मकान पर इर्मीनान में बैठत हैं तो अपने बाप दादों क किम्स, वक्त और जमान की त्रिकायतों क दफ़तर खोल दत हैं और उनका दावा होता है कि जमाना तनजुल पर है । मगर अमल पृछो तो उन क तनजुल मिक वक्त की फ़दर न करना ही है ज़िम का

(१) आगा पोछा आदि निमा (२) घेवरवाही से (३) चुकावा

(४) ऊर्ध्व पक्षी के काय (५) आमा बरजे के मतअप (६) गुण

(७) गावख अमाव (८) नीच गिरने वाला ।

नतीजा आखिर में उनको भोगना पड़ता है ।

किसी शायर ने पावंदीये वक्त में खूब कहा है—

शेर १.

कहां वो लोग हैं जो मीठी नींद सोते हैं,
अजीजे वक्त को बेहूदगी में खोते हैं ।
जो दोपहर को कभी होशियार होते हैं,
तो आधी रात को उठ कर मुंह हाथ धोते हैं ।
नहीं खयाल, के गफ़लत में उम्र कटती है,
न आंख खुलती है उनकी न नींद उचटती है ॥

२

हंसी मज़ाक की बातों में दिन गँवाते हैं,
तुआमे शब (१) वो कहीं वक्ते सुबह खाते हैं ।
गुलाल चेहरे पर बरसात में लगाते हैं,
है रूत वसंत की मगर मल्हार गाते हैं ।
दुशाला ओढ के चलते हैं फस्ले गरमां में,
है शरबती का अंगरखा बदन पै सगमावें ॥

३

जो मिले किमी से तो घंटों फजूलगोई की
उसे खगव किया उसकी गेबजोई की ।
जवां पर आने न दी गुफ्तगू निकोई (२) की
कभी पसंदे खलायक न बात कोई की ।
ज़रा न उठे जो मिस्ले दिले हर्जी (३) बैठे
वहीं के हो रहे गोया जहां कहीं बैठे ।

४

जो दिल में आगई बस सैर करते फिरते हैं
हिमाकतें सिफते तैर (४) करते फिरते हैं ।

(१) बेरग (२) खूब करते हैं । उनका

शल यह है

शर

दिल गुनाओ स मिया है, बाल पीरी (३) स मुफद,

भर क अन्दर है अधरा घर क बाहर चांदनी ।

इस अमर में कोई एतराज नहीं किया जा सकता कि उन की हिमाकत की वजह यह है कि उनका तन में गौर फिर करने की क्षमालियत ही नहीं है या येक बलद इमराब (४) व आलमकासिद (५) क औसाफ (६) उनमें मफहूद (७) हैं ।

बादा ।

छोटों स बड़ होत हैं, समझ राम घर धीर ।

सर्म पाय शतरंज में प्यादी होत धसीर ॥

अक्सर धरते पसी होती है कि वक्त और उसका जगह की जगह काम में लाना उन को सिखाया ही नहीं जाता । जाय बफसोस है क हमार बच्चों को यह कमी मालूम होगा क वक्त जो उनका कीमती खजाना है उसको किस तरह स इस्तमाल करें । हम लड़कों की कदर का सिखा उन क दिलों पर नहीं बिठाने, मसल मछहर है के "लहमों की खबरगोरी करो, दिन खुद अपनी खबरगोरी कर लेंगे ।

तनज्जुल पजीर (८) कौम के लोग जब अपन मकान पर इल्मीनान स बैठस हैं तो अपने भाप दादों के किस्से, वक्त और जमान की झिकायतों के दफतर खोल देते हैं और उनका दावा होता है क जमाना तनज्जुल पर है । मगर असल पूछो तो उन का तनज्जुल मिक वक्त की कदर न करना ही है जिस का

(१) आगा पोछा नाथि जिना (२) बेपरवाही से (३) चुकावा (४) ऊर्ध्व धरती के काम (५) आका धरती में मतलब (६) गुन (७) गायब अभाव (८) नीचे गिरने वाला ।

नतीजा आखिर मे उनको भोगना पड़ता है ।

किसी गायर ने पावंदीये वक्त मे खूब कहा है—

शेर १.

कहां वो लोग हैं जो मीठी नींद सोते हैं,
अजीजे वक्त को बेहूदगी मे सोते हैं ।
जो दोपहर को कभी होशियार होते हैं,
तो आधी रात को उठ कर मुंह हाथ धोने हैं ।
नहीं खयाल, के गफ़लत में उम्र कटती है,
न आंस खुलती है उनकी न नींद उचटती है ॥

२

हंसी सज़ाक की बातों में दिन गँवाते हैं,
तुआमे गव (१) वो कहीं वक्ते सुबह खाते हैं ।
गुलाल चेहरे पर बरसात में लगाते हैं,
है रुत बरसत की मगर मल्हार गाते हैं ।
दुशाला ओढ़ के चलते हैं फस्ले गरमां मे,
है गरबती का अंगरखा बदन पै सगमावें ॥

३

जो मिले किसी से तो घंटों फज़लगोई की
उसे ग्वराव किया उसकी ग़ेबजोई की ।
जवां पर आने न दी गुफ्तगू निकोई (२) की
कभी पसंदे खलायक न बात कोई की ।
जग न उठे जो मिस्ले दिले हज़ीं (३) बैठे
वहीं के हो रहे गोया जहाँ कहीं बैठे ।

४

जो दिल में आगई बस सैर करते फिरते हैं
हिमाकतें सिफ़ते तैर (४) करते फिरते हैं ।

नगगाण मनमा (१) कने किने है
 हया(२) का मानमा (३) किने खेन कने किने है
 मगम पाग पदर जय हृण मने आपे
 मकी स मुषद का निकल म निन न्क आव ॥

समाला हाथ (४) मगम नाम का हचाम (५) नहीं
 खयाल आलिम निरुषी (६) में दिल उगम नहीं ।
 जग भी यक्त की वषट्-जनि (७) म याम (८) नहीं,
 निन और गत का गामो महर (९) का पास नहीं
 यही खयाल यही रंग है बुझाप में
 न दिन का हाथ में आप न जपछो आप में ॥

मुषाण कन में गरुल को नीट उचरन दें
 न हाथियागी का पासा सग पलन दें ।
 अजीत वक्त न लहवा लाजप (१०) में कन दें
 न लाल कूट में उम्र हयाप (११) घन दें ।
 कन उनकी कन में रुद न गाफिल हो
 अजीत वक्त रह जय की यही दिल हो ॥

पास कहते हैं कि हम जाया शुद्ध वक्त की तलाफी (१२)
 फल जका कर लेंग । हम शुरुव (१३) क माप कहते हैं ।
 हमारी जपान में 'कन' ही एक पसा लजज है जिय की वम
 स बहुत नी पादामिलाफिया होती हैं । मैकहों उममेदे खा
 में मिली है । हजारदा कन लफ किय सात है, क्यों क गज
 सा यह है कि पा 'कल' हरगिस नहीं आती । वो हमेशा 'आ

(१) वगमों को मग मनमा निन (२) शय (३)

(५) मान (६) वगमन (७) निन (८)

(१०) लल लमारी (११) जप

जपा

१४८

की 'कल' बन जाती है । इस 'कल' की तो हमें धुन ही फिजूल है, क्यों के वो अब वापिस नहीं आ सकती और न उसका कोई इलाज लग सकता है । जब एक दफ़े गुजर गई सो गुजर गई । अब सिवाय इम के कुछ बन नहीं पडता के अपने हाथ मल कर 'कल' की गोद पर आंसू बहाएं और 'आज' की कदर करे । बाज़ गक्स अपना बहूनमा वक्त जाया शुदा वक्त पर तआम्सुफ़ (१) करने में खर्च कर देते हैं । यह आज को भी 'कल' के ग़म में खो बैठते हैं ।

हमारी यह आग़जु (२) है के हर गक्स लहमों की बेश-बहा (३) कदर को हमेशा अपने गोशए खातिर (४) में जगह दे और उम से फ़ैज़ हासिल करे । मुफ़्त जाया न करे । अकसर देखा गया है कि दुनिया में वक्त के बराबर काम में लाने से लोग बड़े २ मरतबों (५) पर पहुंच गये हैं, जैसे नैपोलियन बौनापार्ट, बेजमिन फ्रैंकलिन, और इसी अमल की बदौलत लोग बड़ी २ तसनीफ़ो (६) के मुमन्निफ़ (७) हुए हैं, जैसे दाग़शिकोह, अबुल फजल, फ़ैज़ी, शेख़ सादी, शिगज़ी, हजरत हाफ़िज़ शिगज़ी हजरत शम्स तवरेज़, हजरत मौलाना रूम बगैग ओर संस्कृत में वाल्मीकि, स्वामी रामानुज आचार्य, शंकराचार्य, महात्मा बुद्ध और हिन्दी में महात्मा तुलसीदासजी, मुग्दामजी, स्वामी दयानन्दजी, स्वामी रामतीर्थजी बगैग २ जिन के नाम रहती दुनिया तक मिटाये से भी नहीं मिट सकेंगे । इसी टाइम की कदरदानी की बदौलत मिस्टर वाट ने सन् १७६५ ई० में भाफ़ की कुव्वत दर्याफ़्त की, मिस्टर स्टीफ़नसन ने सन् १८२४ ई. में इंजिन निकाला, मि. एडीसन ने

(१) अफ़सोस (२) प्रार्थना (३) बहुत कीमती (४) दिल
(५) तर्जों (६) तस्नीफ़ों (७) ज़िन्नातों

१८७७ ई में फोटोग्राफ की मशीन ईजाद की, मि टाम्स ने सन् १८०२ में फोटोग्राफ निकाला, मि अमे ने विलायत में धतार क तारबर्की की आजमायश को पूरा किया । इसी टाइम की कदर करने से मि मार्कोनी ने सन् १९०१ में रेडियो निकाला और अपना सबसे पहला पैगाम मलाबार में जा । इसी तरह हमारे जोधपुर के प्रसिद्ध इतिहासज्ञ, पुरातत्त्ववेत्ता, महामहोपाध्यायक विठ्ठल पं० रामकरणजी आलोपा, भूतपूर्व लेकचरार, कलकत्ता युनिवर्सिटी, ने भी क्रमात् कर दिवाया कि अपनी उम्र को दुनिया के भिय कर आमद बनाया जो ८२ साल के तजुर्बात का नमूना हमारे सामने आज मौजूद है । अपने वंश-कीमत्त वक्त का एक लहमा भी होश में मालन के बाद कमी रायगां (१) न गुमाया ।

आपने अपनी इम्मी भिडमात की फिहरिस्त के मुवाफिक राठोड़ वंश की हिस्टरी के २० हजार स्लोक पहले पहल सम्कृत ससूनीफ कर डाले (१) और नगर ग्यारह तक कितायें मुतफरिफ सब्जकन्म की तस्नीफ की । और इन्स्क्रिप्शनस वा कोपर-स्टेड्स लागादद बहम पहुँचाये । और ६० हजार बर्डम (लफ्जों) की माग्वाडी डिक्शनरी बना कर सामने घर ली ।

साहिबान् यह कोई मापूली काम न था । एक स्लोक या एक मजमून भी बनना मुश्किल होता है । इस कूर काम करने पर भी जिम्म दिमाग और दिल आपकी अवानों की मुवाफिक हम वक्त भी काम दे रहे हैं । Sir J. H. Marshall, Director General of Archaeology in India ने आप के इम्मी तया रीस्वी कामों की जाँच करने के बाद यह remark पास किया है—

Pandit Ramkaran—His knowledge of epi

graphy ranks himself amongst half dozen Indian experts "

अपनी जरूरियात दुनिया को पूरा करते हुए अपनी duties को अंजाम देते हुए इस क्रदर इल्मी दरियाओं में तैरते हुए अपनी उम्र से ज़ियादा लेख लिखे और बड़ी २ किताबें तस्नीफ करके दिखादी, यह तमाम काम टाइम के पाबंद रहने और क्रदर करने से ही आप अंजाम दे सके । वरना हरेक से ऐसे अहम (१) काम कब पूरे हो सकते हैं ? उस कादरे मुतलक (२) ने यह हिस्सा आप को दिया और आपने पूरा किया । बग़ैर उसकी मिहबानी के ऐसे कामों की तर्फ ध्यान ही नहीं आ सकता । दुनिया में बहुत से माया जाल फैले हुए हैं ।

दोहा

काँई सरदा जीव की, जो राम नाम लेवे ।
करम देवे थाप की, मूँडा फेर देवे ॥

उर्दू के शमसुल उल्मा (३) मौलाना हाली फरमाते हैं:-
शेर

हुवा कुछ वही जिसने यहां कुछ किया है ।
लिया जिसने फल बीज बो कर लिया है ॥
करो कुछ के करना ही कुछ कीमिया है ।
मसल है के करते की सब विद्या है ॥
यों ही वक्त सो सो के हैं जो गमाते ।
वह खरगोश कछुओं से हैं जफ (४) उठाते ॥

वक्त को अपनी जायदाद समझो और उसके जाया होने का इतना रंज करो, जितना दौलत छिनजाने का । गुमशुदा दौलत मिलजाती है, भूला हुवा इल्म सीखा जासकता है, जायलशुदा तन्दुरुस्ती हामिल होजाती है, लेकिन जायलशुदा वक्त कभी हाथ नहीं आ सकता, जिसका उम्र भर पछतावा रहता है ।

शेर

गया वक्त फिर हाथ आता नहीं । मदा दौर दौरा दिखाता नहीं ॥

॥ श्रीवर्धिमतो जयति ॥

श्रीकृष्ण भगवान् ।

हिन्दुओं ने उनको अवतार क्यों माना ?

असबाब अकीदत का मृताला

महर्षि व्यासजी की निस्पृह रवायत^१ है कि जब महामारत गणेशजी के हाथों लिखवा चुक तो बजाय इसके के पेसी मारक-तुल आरा तसनीक^२ पर, जो नफस^३ व मजमून घो तर्ज कलाम^४ के पेटवार^५ स दुनियां में लसानी^६ है, फरक घो नाज करते^७ या खुद होते अम्रस^८ मगमूम^९ और उदास बैठे हुए थे । इतने में नारदजी का उधर से गुजर^{१०} हुआ । तबियत का हाल बहवाल पूछा । व्यासजी ने कहा “ मुनिनाथ ! मैं ने कौरव-पाण्डव की ब्रह्म अजीम^{११} का हाल लिखा दिया, बीसियों देवताओं, सैकड़ों राजाओं और हजारों जर्बामंदों के क़ारनामे नज्म^{१२} की छत्रियों में पिरो दिये । एक लाख श्लोक लिख डाले । मगर दिल का अरमान नहीं निकला । ऐसा माखूम होता है कि कुछ नहीं कहा । हसरत^{१३} कइो या क़लफत^{१४} कुछ कमीसी महसूस^{१५}

जवान बूढ़े सब से बातचीत करके पूरे वाखबर रहने वाले आरिफ कामिल^१ थे । अयाके^२ से ताड गये कि ऋषि के दिल में भक्ति-भाव की तरङ्ग उठ रही है जो रोके से रुक नहीं सकती । बोले—
“ व्यासजी, तुमने बड़ा काम किया है, राजपूत, छत्री, सूरमा और वीर तलवार तीर से दुश्मनों को मारते और अपना खून बहाकर दुनियां को फिसको फिजूर^३ से पाक साफ^४ करते हैं । तुमने कलम के जोर से मरे हुए बहादुरों को जिला दिया, गोया हिन्दुस्थान को ज़िन्दाए जायीद^५ कर दिया और जवान^६ के जादू ने सिसकते हुए धर्म में जान डाल दी । मगर यह सब कुछ श्रीकृष्ण भगवान् की हमदोसना^७ के आगे हेच^८ है । जङ्ग महा-भारत उनके बाँये हाथ का खेल था जिस की तुमने इतनी तफ-सील^{१०} लिखी, उनका जीवन-चरित्र वीसियों महाभारतों से ज़ियादा दिलचस्प^{११} और सबक आमोज^{१२} है । इनकी ज़िदगी^{१३} तुफानरीन^{१४} दिल आवेज़ियों^{१५} से भरपूर है । जिन को करिश्मा हाये स्वानी^{१६} और नगमाहाये रहमानी ^{१७} कहिये । अब श्रीकृष्ण भगवान् की मवानेह उपरी^{१८} से अपनी नज्म^{१९} को मनव्वर^{२०} और उन की कश्म करामात^{२१} से अपने कलाम^{२२} को मुकम्मिल^{२३} करो । तुम्हारी हसरत दूर^{२४} और कुलफत काफूर^{२५} हो जायगी । ”

३. व्यासजी की समझ में आगया । जो पर्दा सामने आगया

१ पूर्ण ज्ञाता परम ज्ञानी । २ अनुमान, चहरे को देखने से दिल का हाल जानने की विद्या । ३ गुनाह, पापों और कुकर्मों । ४ पवित्र । ५ लेखनी । ६ सदा के लिये अमर । ७ बाणी । ८ प्रशंसा । ९ तुच्छ । १० वृत्तान्त । ११ आकर्षणीय । १२ सबक सिखलाने वाला (शिक्षा-प्रद) । १३ जीवनी । १४ विचित्र । १५ चित्ताकर्षक । १६ दैवी चमत्कार-पूर्ण । १७ ईश्वरीय गायन । १८ जीवन-चरित्र । १९ कविता । २० प्रकाशित । २१ आन्तरिक चमत्कारों । २२ कविता । २३ पूरा, सम्पूर्ण । २४ आशा पूरी हो जायगी । २५ तकलीफ दूर ।

था वह इट गया । और सब उस तमनीफ में सुस्तगरिफ हो
गय जिस क नतीसा श्रीमद्भागवत था । कहत है कि इस कितान
की तसनीफ के बाद व्यासजी को गहन हकीकी और तस्कीन
कसबी हासिल हो गई । और क्यूँ न होगी ?

४ अगर बाष्मीकजी न रामायण लिख कर भीरामचन्द्रजी
की मूर्ति पर घर में बिठा दी तो व्यासजी न भागवत कजरिबे
भीकृष्णजी की मुहर हरफ सफर दिल पर सबत कर दी ।
सब तो यह है कि हिन्दुओं के मीन और दिल एस बाके हुए हैं
या बन गये हैं कि उन पर अगर दोनों की नहीं तो दोनों में से
एक की तस्वीर तो जरूर नकश होती है । कौन हिन्दु
है जिस की आंखों के सामने भीरामचन्द्रजी का नाम सुनते ही
उन तमाम औमाफ ए हमीदा की तस्वीर नहीं मिल जाती
जो उनकी बल्लोत जिनंदगी से बाधस्ता है या जो भीकृष्ण
की बचपन की मोहम्बत जवानी की शुभाश्रत और बाद के
जवानी के खानियत का छेदा न हो ?

५ पन्नाब तो असे तोफ मगरबी हमला आबरो की
खोलनगाह रहने के बाइस इन अमरान से कमतर
मुतअस्तिर रहा और सिख-मत या खालसा-पन्थ का हामी हो गया । मगर कहा जा सकता है कि झुमाली हिन्द में अब

१ पुस्तक लिखन में मग्न हो गये । २ रचना के बाद । ३ सच्चा आनन्द
४ चित्त की छागति । ५ प्राप्त । ६ छाप मुहर । ७ मन रूप पत्र । ८
कपावी । ९ प्रशान हुए । १० चित्र । ११ अवश्य । १२ सुधा होता ।
१३ प्रशमनीय गुणों । १४ लिप्यस्तन में कर्मणि लिप्यगति येना जो
हो । १५ जीवनी । १६ सुधी हुई । १७ बीरता । १८ ईश्वरीय ज्ञान ।
१९ बाधना lover great admirer । २० चिरकाय तक । २१
पञ्चमीय । २२ भाग्यमण कर्मों काकों की । २३ छेदाई सगरी की
अगह । २४ कारण । २५ प्रयावी । २६ बहुत कम । २७ प्रभावित
हुमा । २८ लजायक । २९ उत्तरीय ।

और विहार जियादेतर राम उपासक और बङ्गाल वो इलाका ब्रज कृष्ण-सेवक रहे हैं इस बयान की तस्दीक चाहते हैं तो इन जातरियों की तादाद^१ और जाय सकूनत^२ पूछ लीजिये । जो आये साल रामनवमी और दशहरे के दिन या दिवाली की रात को अजुध्या, चित्रकोट, या रामेश्वर में जव्वासाई^३ किया करते हैं । या जन्म अष्टमी, होली या बरसात की तीजों के अय्याम^४ में मथुरा, विंदराबिन, गोकुल और द्वारका का तवाफ^५ करते हैं । अगर इस से भी यकीन न हो तो देखिये वालमीकि और तुलसी रामायण और भागवत, प्रेमसागर, सर-सागर की कितनी जिल्दें^६ गाया^७ और फरोखत^८ होती रहती हैं । कोई गांव है जिस में रामायण या महाभारत या भागवत की कथा नहीं होती ? गमलीला औ कृष्ण-लीला रास कहां कहां रायद^९ हैं और उन में कितने लोग रास ए फुल एतकारी^{१०} से शामिल होते हैं । रामचन्द्रजी और कृष्णजी की मूर्तियां कितने मन्दिरों में विराजमान हैं ओर उन में कितने मर्द-ओ-जन^{११} सुबह और शाम नकदे दिल^{१२} चढ़ाते हैं । यह सिलमिला^{१३} वहां पै खतम नहीं होता । आप हिन्दी लिटरेचर^{१४} के मर्किज^{१५} हूँगे तो इन ही दो नामों को पायेंगे । सोलहवीं सदी^{१६} में रामानन्द स्वामी और गुगार्ड तुलसीदासजी ने राम-अवतार को और बल्लभाचार्य वी सरदामजी ने कृष्ण-अवतार को लेकर उन पर वो जोर जबानों कलम^{१७} का दिखाया है कि सैकड़ों शायरों^{१८} को इस मैदान में खेंच लाये, जिन्होंने हिन्दी जबान^{१९} में भक्ति की रूह^{२०} फूंक दी जिसका यह परिणाम हुआ कि राम कहानी,

१ सख्या । २ निग्राम-स्थान । ३ नमस्कार, प्रणाम । ४ दिनों । ५ परिक्रमा । ६ किताबें । ७ छापना । ८ बिकना । ९ प्रचलित । १० मञ्चे भक्ति-भाव से । ११ स्त्री-पुरुष । १२ मन अर्पण करते हैं । १३ तार या लड़ी । १४ साहित्य । १५ केन्द्र । १६ शताब्दी । १७ घाणी वो लेखनी की शक्ति । १८ कवियों । १९ भाषा । २० जान डालदी ।

कृष्णलीला-शुद्ध महावरे रोजमर्रा^१ हो गये हैं । हिन्दू नामों को ले लीजिये रामचन्द्र, सीताराम, कृष्णलाल, राधाकृष्ण, रामाबाई, किसनायती कैसे आम पसन्द^२ नाम हैं ? किसने नाम राम को कृष्ण से शुद्ध होते और उन पर खतम होत हैं ? गरज कि अब धापर^३ ने कहा-

शेर

दर किसवरे हिन्द चुन दीदम चकोरास्त,

अज रामोकृष्ण हरतरफ सेतो सदान्त । ५

तो इसने वाक्य की पुनिपाद^४ पर कहा था ।

६ आजकल तो अमान की हवा बढली हुई है धुनुगान सल्फ^५ की तारीफ करना भी मायुष^६ समझा जाता है । सुस्तुल प्रवकारी^७ लामजहशी^८ और दहरिपापन^९ का दौर दौरा है । ताहम^{१०} यह कहना मुबलगा^{११} न होगा कि बाबनूद नामुवाफिक^{१२} हालात^{१३} के कम-अन-कम हिन्दू फौम^{१४} के दिल^{१५} दिमाग^{१६} से श्रीरामचन्द्रजी को श्रीकृष्णजी का नफरत^{१७} इनोज^{१८} नहीं मिन। तहवार राम नवमी और अम अष्टमी अभी तक हिन्दू

ने हिन्दुस्थान में जन्म लिया, नसीब^१ नहीं हुई ।

७. इस के असबाब वो^२ वजूहात क्या हैं ? जिस मुल्क^३ में विक्रमाजीत वो अशोक जैसे चक्रवर्ती राजे महाराजे, वशिष्ठ व्यास वो विश्वामित्र से ऋषि मुनि और शङ्कराचार्य ब्रह्माचार्य जैसे स्वामीराज पाठ कर चुके हैं जिन के आगे हजारों वो लाखों आदमी सर निवाजखम^४ करते थे और जो आज तक खिराजे अकीदत^५ बसूल करते हैं इनको छोड़ कर इन छत्री राजपूतों को यह मर्तवा बलन्द^६ और दर्जा इमतियाज^७ क्योंकर हासिल^८ हो गया ? क्या इनकी जाते खास^९ में कोई खूबियां^{१०} थीं, या हिन्दू कौम में खसूसियन^{११} थी जिस ने इन खुशकिस्मत अफराद^{१२} को यह इमतियाज बख्श दिया^{१३} या कोई और वजह है । श्री कृष्णजी की मिसाल^{१४} लेकर हम इन सवालात^{१५} के जवाब^{१६} देने की कोशिश करेंगे ।

८. हिन्दू कौम^{१७} का बच्चा बच्चा श्रीकृष्णजी के हालात व जिन्दगी^{१८} से कम-औ-वेश आशना^{१९} है । उन्होंने भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी की आधी रात को कैदखाने में जन्म लिया । जहां जालिम मामू ने अपनी बहन देवकी और बहिनोई वसुदेव को कैद कर रखा था । कंस के खौफ से जो उन के बच्चों को मार डाला करता था वसुदेवजी ने उनको छाज में रख कर जमना पार ले जाकर जसोदाजी के हवाले कर दिया । यहां गोकुल में नन्दजी के यहां परवर्गिश पाई । बचपन में १२ साल की उम्र तक ग्वालवाल और गोपियों के साथ खूब रङ्गरलियां मनाते रहे । फिर पापी

१ प्राप्त । २ कागण और । ३ देश । ४ सर झुकाकर प्रणाम । ५ मक्ति-भाष । ६ ऊँचा पद । ७ हजारों में से छांट लेना । ८ प्राप्त । ९ अपने आप । १० । अच्छाइयां । ११ विशेषता । १२ भाग्यवान् पुरुषों को । १३ पद प्रदान किया । १४ वजह । १५ प्रश्नों । १६ उत्तर । १७ जाति । १८ जीवन-चरित्र । १९ को थोड़ा रहन जानता है ।

कंस की तर्फ सुतबलद^१ हुए । इस को समिये अहमात्स की पादाश्र^२ दी । बाद^३ अर्जा, सुमिनी, सत्यभामा, वगैरा से छाड़ी की, वरासंघ को शिकस्त दी । दुर्योधन और कर्म को हरचंद समझाया, युधिष्ठिर को कद्रे कलीत^४ राज का हिस्सा देदे, मगर म्भ कौरवों ने इठधर्मी पर कमर बांध ली तो पाण्डवों की मदद पर कायम^५ हो गये । अर्जुन को निष्काम-कर्म करन का उपदेश द कर आमादा कारभार^६ किया और दुर्योधन को कुल्लेख के मैदान पर जंग अजीम में^७ शिकस्त पास^८ दी, युधिष्ठिर को राजगद्दी पर बिठाया, अश्वमेध यज्ञ कराया, इसी तरह और कई फतुवाल^९ हासिल करके अपना सिका इर तर्फ जमा कर तारक^{१०} दुनिया^{१०} हो गये ।

९ मज्झिमे बाला बाकेआत अगरचे अपने अहमीयत व असमत^{११} के लिहाज से काबिले बकत^{१२} व लायकेपादगार हैं । मगर मानना पड़ता है कि ऐसे नहीं हैं कि जिन की बिना^{१३} पर एक बनीनीए इन्सान^{१४} को एकमुष्क औ कौम^{१५} अपना मरकीजे अकीदत^{१६} बना कर वो रुतबा बलन्द देवे कि उस की मूर्ति हिन्दुस्तान भर के मन्दरों में ब्रह्मा-विष्णु-महेश देवताओं के घरावर बगइ पावे, उनके खुद विष्णु की मूर्ति मानी जाव । तो फिर क्या यह राज सरबस्ता^{१७} है जो खुल नहीं सकता ! और इस के लिये ' के कस न कष्ट न कष्टायद बहिक्मत ई मोहम्मारा'^{१८} कह कर सामोशी^{१९} इस्तिफार कर लेनी चाहिये ।

१ बल । २ सुते कर्मों का दण्ड दिया । ३ फिर । ४ जोड़ाया । ५ स्थित या आरुह । ६ युद्ध के बाकी सेवार । ७ महा भारत । ८ बड़ी हार । ९ जीते (जय) । १० दुनिया छोड़ ली । ११ सच्चाई जो बकार । १२ कदर । १३ आघात । १४ मनुष्य जाति । १५ जाति । १६ इष्ट देव । १७ गुप्त मेव । १८ कि किसी से न खुश और न कोई जीव मक्का अपनी बिकमत से इस गुप्त मेव को अर्थात् यह गुप्त-मेव बुझिमानि से न तो किसी से खुश न बीक सका । १९ चुप सामना

या पमिस्दाक्र^१ “ वत्तो इज्जे मन तशा-वतो जिह्मे मन-
तशा ”^२ हम को इस पर इकतेफा^३ करना चाहिये । के कजाए
इलाही^४ का यही फैसला था । सिलसिले इछत माल्ल^५ की
आखिरी जनजीर^६ इस मरहते^७ पर टूट जाए तो टूट जाय ।
वरना आलिये अमवाच^८ में अगर हम अकल की मशहल^९ से काम
लें और गौर औ खौज^{१०} की लाठी को हाथ से न छोड़ें तो
माल्लम होगा के एक नतीजे के बिल अमूम^{११} कई अमवाच^{१२}
होते हैं । और इस असवाब के सिलसिले को हम काफी दूर तक
दर्याफ्त कर सकते हैं और इन से फायदा उठा सकते हैं ।

१०. जबाने खल्क को नकार-ए-खुदा^{१३} कहते हैं । अगर
किसी एक शक्स को न सिर्फ उस के हम असर बल्के बाद की
नस्लें भी इज्जत औ अहताराम^{१४} से याद करें तो जरूर है उस
शक्स की जात^{१५} में औसाफ^{१६} वाजिबुल ताजीम^{१७} का मा-
बउल-इमतियाज^{१८} ऐसा मजमुआ^{१९} हो जो इस कौम व मुल्क
की मेगज^{२०} से मुताबकत^{२१} या मुनासिबत रखता हो यह
मवार-आम^{२२} है । दुनिया के हर हिस्से में काम दे सकता है ।
इसके जरिये आप बुध भगवान्, जरतुस्त, कन्फ्यूसियस, हजरत,
ईसामसीह, हजरत महम्मद माहब. हर एक की अजमत^{२३} का

१ इस उदाहरण के अनुसार । २ तू ही जिम को चाहे इच्छत देता
है, तू ही जिस को चाहे जिल्लत (नाश) देता है । ३ पूर्ण शान्ति ।
४ ईश्वर की इच्छा यही थी । ५ कारण वो कार्य की । ६ सांकल ।
७ जबर्दस्त काम । ८ इस दुनिया में जिम में कारण के बिना कोई
काम नहीं होता । ९ चिंगा (दीपक) । १० ध्यान में मग्न होने ।
११ आम तौर पर । १२ सामान । १३ जनता की आवाज ईश्वर की
आवाज है । १४ आदर सम्मान । १५ स्वयं, खुद । १६ खुशियां ।
१७ आदर के योग्य । १८ उस की खास बात । १९ (उम मनुष्य में)
इकट्ठी हों । २० बहृप्पन । २१ अनुसार (मुवाफिक) । २२ आम
तरीका (गुर) । २३ बहृप्पन, बुजुर्गी ।

अंदाजा लगा सकते हैं। इस बिना^१ पर हम यह कहने की छुट करते हैं कि श्रीकृष्णजी के औतार को औतार ससम्पूर^२ करने की कई धनुषाव^३ हैं जिनको हमारे नजदीक दो बड़े हिसाब^४ में मृतकसिम^५ कर सकते हैं।

अप्वल-श्रीकृष्णजी की जात वा बरकात^६ में इम्तियाजी सिफातए इन्सानी का इजतमा^७ यानी जिस्मानी^८, दिमागी^९, इस्लाकी^{१०}, बेरूहानी^{११}, फजीलत^{१२} व कमाल^{१३}।

दोयम-हिन्दू कौम क दिल औ दिमाग की खद्यसियत जिस ने इन औसात इन्सानी^{१४} को नस्तुल ऐत^{१५} बनाना मंजूर^{१६} किया।

११ मैं तो हर करवेबखर^{१७} अपने बाप का बेटा वो अपन समाने का पुतला होता है उसके आजा वो कवा^{१८} बिल असूम^{१९} आवा व अज्दा^{२०} स विगम^{२१} में मिलते हैं और बमिसदाक अदेहर अकसहुल मोदेवीन^{२२} समाना या तजर्बा उसको सिन्वाता रहता है। मगर इस में नुकसा^{२३} यह है कि इन्सान महज^{२४} गोश्त पोश्त^{२५} का ही खिलौना नहीं है वो अपनी बालबेन^{२६} के सांये में डल कर बना हो। यह बहुत दर्जे तक उन तमाम

१ आधार। २ अपास। ३ कारण। ४ भागी। ५ बाँट सकते। ६ सुबिधा से मरे हुए विशेषता-सम्पन्न आध्यात्मिक व्यक्तित्व में। ७ मनुष्यों के समूह में सब से ऊँची तारीफ़ वाला। ८ शारीरिक। ९ मानसिक। १० मेक लोक वाले। ११ आध्यात्मिक बलवासे। १२ बढ़प्पन। १३ पूजा। १४ आदमी के गुणों को। १५ जब से बढ़ा मिश्राप्त आलोक नज़र में रहना। १६ स्वीकार किया। १७ मनुष्य १८ शरीर की ताकत को शक्ति। १९ आम तौर से। २० बाप और दादा के आश्रयानी तौर से। २१ परम्परा में। २२ मिसाल के तौर पर अमाना अवयव सिक्कान नामों का जस्ताक है। २३ लूटो की बात २४ निर्फ। २५ मांस और रक्ता। २६ माता।

महसूसात^१-खयालात-ख्वाहिशात^२, जजवात^३ और तस्सबुरात^४ का पुतला होता है जो इस के आवा व अजदाद के दिल औ दिमाग में मौअज़न^५ रहे। थे। बाद अज़ां इस पर इन तमाम बाक़ेआत तख़ैय्युलात^६ लगती रहती है जो इसके और उसके अचनाय जिन्स^७ पर असर पज़ीर^८ होते हैं।

१२. वासुदेव को रोशन दिमाग़^९ अपने वालिद वसुदेवजी से मिला था और देवकी नन्दन में चाहिये था मगर न सिर्फ़ हुस्नो जमाल^{१०} बल्के कवाये दिली^{११} का कमाल^{१२} मौजूद हुआ और ऐसा बेटा इस काबिल^{१३} होना चाहिये था कि अपने वालदेन को उमर कैद से रिहाई दिलाता और जालिम^{१४} औ ज़वरदस्त कंस का नाम हरफ़ गलत की तरह मिटा देता। इस मुद्म^{१५} के लिये ग़ैर मामूली जिस्मानी व इखलाक़ी कवा^{१६} दरकार^{१७} थे जिनको वालदेन^{१८} की शवानह रोज़ दुआएं^{१९} आलिये वजूद में ले आई^{२०}।

१३. जसोदाजी ने वह जोश कुरबानी^{२१} साबित कर दिखाया था जिसकी दुनियां की तारीफ़ में सिर्फ़ एक और रोशन मिसाल^{२२} बनती है वो भी राजस्तान में के मा अपने को रखले बच्चे को मौत के मुंह में डाल दे। इस गरज^{२३} से कि दूसरी औरत के बच्चे की जान बच जाए। ऐसी जसोदा मैय्या का दूध पीकर जो लाल पलें वो चाहिये के ईसारनफ़सी^{२४} की आमातरी मिसाल^{२५} हो।

१ क्रियाप (हरकतें) । २ इच्छाप । ३ जोश । ४ खयालात । ५ लहरो की तरह । ६ खयालात की छाप । ७ हम फौम (हम जात) । ८ अमर डालने वाले । ९ मस्तिष्क का प्रकाश । १० खूब सुरती । ११ दिल की ताकत । १२ अखीर नमूना । १३ योग्य । १४ जुल्म करने वाला । १५ चढ़ाई मुश्किल काम । १६ मेलजोल की ताकत । १७ जरूरत । १८ मां बाप । १९ रात दिन की आशियें । २० जाहिर कर दिया, प्रकट कर दिया । २१ बलिदान करने की ताकत । २२ ज्वलत उदाहरण । २३ नम्रता । २४ उत्कृष्ट उदाहरण ।

१४ हिन्दुस्तान को शायरों ने जिसत निश्चान^१ बताया है
 बहरहाल^२ इसमें दुआब गङ्गा व जमन^३ सष^४ से विपादा जरखेप्र^५
 है इसमें भी इलाका विरज को ग्राम फजीलत^६ शामिल रही है ।
 इसी की ज़बान विरज भाषा टकमाली ज़बान फइलाई । इसी के
 फरीब इन्दरप्रस्त की बुनियाद^७ डाली गई जो हिन्दुस्तान का मर्कज^८
 करार पाया^८ । इस इलाके में अज़ल^९ वो बन बगैरह बकसरत^{१०} पे
 मसखन मोरबन, महाबन चिंदराबन, माधोरन बगैरा जो बशुमार^{११}
 मवेशियों की चरागाह^{१२} और रमना^{१३} थ । नन्दजी की तरह
 एक एक महारा अहीर बडगूजर के पास सैरुडों गउ^{१४} होती थीं ।
 ये ही उनकी दौलत थी । दूध, दही, मक्खन^{१५} थी की बोइतात^{१६}
 का यह हाल था कि पानी क बजाय लोग दूध या छाछ पीने
 थे । अन्नभी सुसाछि^{१७} की खातिर भी दूध चावलों में होती
 थी । होली खेलने को दूध और दही में इण्दी या टेसु का रङ्ग
 मिला कर उछलते और दूसर पर डालते थे । चुनाये यह रसम
 उस वक्त की यादगार^{१८} है । नन्दजी क घर में जो बालक पल
 उसको दूध, मलाई, दही मक्खन की क्या कमी थी ! अगर
 सुराक का और जाये रहा यश्न^{१९} का अन्नर जिस्म की नशो
 तुमा^{२०} पर होता है तो कोई बजह नहीं कि नन्दलाल के कवय
 जिस्मानी^{२१} मजबूत न होते ।

१५ गर्म के श्रीकृष्णजी जनम ही से बमिस्ताक^{२२} "होन
 हार बिबां क बिकने चिकमे पात" गैर मामूली तौर पे सन्दुरुस्त,

१ स्वर्ग का नश्वर । २ मधु तटस्थ । ३ गङ्गा और जमना नाम की
 दो नदियों के बीच को जमीन । ४ उपजाऊ । ५ बड़ाई । ६ नीचे ।
 ७ मध्य-हिन्दु । ८ माना गया । ९ बहुतायत से । १० भगिन
 ११ मानवर (पशु) चरने को जगह । १२ जल की जमन मिदान ।
 १३ अधिकता । १४ सफर करने वाली बाड़ी । १५ रमनाक । १६ दहने
 की जगह । १७ बड़ोतरी । १८ शारीरिक बल । १९ मिठाक की

मजबूत, मनचले, चञ्चल, हँसमुख, ना सिर्फ जसोदा मैया के लाल वल्के सारे गोकुल की गोपियों के गोपीचन्द और उनकी आंखों के तारे बने हुये थे। सूरदासजी ने भी अपने शायराना बलागत^१ का कमाल श्रीकृष्णजी की वचपन की दिलखुशकुन हरकात^२ के बयान में दिखलाया है। कहीं चांद को देख कर मूँह में डालने को मचल^३ रहे हैं, और जब कटोरे भर पानी में अन्नस^४ देख हाथ मारते हैं तो मुतहर्गिक मांहपारो^५ को देख कर धिजक जाते हैं। कभी छुप छुपा कर मिट्टी खा आते हैं और जसोदा मैया की धमकी से अपना नन्नासा मुँह खोल देते हैं। जरा दड़ हो कर मक्खन की धुन लगती है जो मक्खन जसोदा मैया कह कह कर देवे-उसमें वह लुत्फ^६ कहां जो छीन झपट कर लिया जावे। वो वचपन ही नहीं जिस में चुलबुला-पन^७ नहीं, जब तक नटखट मोड़न खटपट न कर लें गोकुल की गोपियों जसोदा की सहेलियों से लूट मार कर मक्खन न उडालें, तब तक माखन-चोर को चैन कहां ? जब कहीं पकड़े जाते तो किसी न किसी बहाने से किसी को हँसा, किसी को डरा, किसी को बेबकूफ बना कर साफ निकल आते थे। गर्जे के बकोल नजीर

“क्या क्या कहूं मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन।”

अगर बनीनौए^८ इन्सान के लिये बाहरहाल हिन्दुस्तान के लिये तो यह आलिमे तफूलियत^९ की मुकम्मिल^{१०} तस्वीर है।

१६. यही हाल उन के उनफुवान शवाब^{११} का पाया जाता है। सर व कद, फन्दा पेशानी,^{१२} फराख सीना,^{१३} आहु-चश्म,^{१४} नशे मोहब्बत^{१५} में सर शार^{१६} थे।

१ गूढ़ कविता। २ दिल को खुश करने वाली क्रीड़ा। ३ जिह कर रहे हैं। ४ प्रतिविम्ब। ५ हिलते हुए चांद के टुकड़ों को। ६ मजा, आनन्द। ७ ऊधम, चञ्चलता। ८ आश्चर्य के बेटे, समस्त मानव समाज। ९ लडकपन का जमाना। १० पूर्ण। ११ जवानी। १२ हसमुख चेहरा। १३ चौड़ी छाती। १४ अनियत। १५ तेज का डगर। १६ मरना।

“ बालाए सरश जे होशमन्दी,
यीं ताप्त सितारए चलन्दी ।१ ”

सांघले रङ्ग पर पीताम्बर खूब सिलखा है । चुंभर वाले बालों पर मोर मुकुट सजा छील छमीले, रङ्ग रङ्गीले, कृष्ण कन्हैया, मुरली के पञ्चैया, जब कभी अपनी बन्सी की कूक या रसीली आवाज की पुकार लगात वो जंगल घन गूँज उठत, जमनाजी लहराने लगती, गौएँ गरदन उठा कान धर एक मम्हे का रुख पड़वान अपने गोपाल के पास उछलती, छुदती दूध देन आ मौजूद होतीं । ग्वाल बाल ओ जंगलों में गौएँ चरात फिरते थे अपने घृदावन-विहारी मुरारि मर्षतकारी,^१ गिरघारी क पीछे २ हो लेते । और गोरुल की गोपियों क विरु बेकगार^३ हो जात और राधा ओ सौ ज्ञान से अपने मन-मोहन पर कुर्बान थी जहाँ की वहाँ उन्हीं के प्यान में खड़ी रह आती । मदाना हुस्नो लबाब^४ इशक ओ मोहब्बत की तस्वीर भी हिन्दुस्थान के क्षापरी और मुमन्थरी^५ को कृष्ण कन्हैया से बहुत नहीं मिली ।

१७ इमो तरह दिलगी, बहादुरी बषांमरी, उल्लुअजमी,^६ और फनून सिपाइगिरी^७ में भी थीकृष्णचन्द्र यगाने रोजगार ८ थे । जैस बचपन में उन को रोना नहीं आता था पैस ही बहे हो कर स्वीक स ओ कर्तई नाआइना^९ थे । बहुतसी स्वामते^{१०} इन के गैर मामूली^{११} निहा मनचल होनकी मझूर हैं । अमी दूध पीन बालक थे कि सिपाइकार^{१२} पूतना का नाक में दम कर दिया,

१ उन कि मर कि रूपर उसकी मजबूतगरी से सौभाग्य का सिता । २ बलकला था । ३ शाग बामे । ४ धिचोत । ५ प्रदय मरबल्लो, काबल्ल (१६६६ पुरकी), बाली, जवाभी 'Discretion' beauty of youth & बिबकागी । ६ इरादे का पका होना । ७ पीसी हुनर ८ अपने जमाने में अहिमीय ९ बिन्दुस नाबाबिक । १ कदानीया ११ अनापारक । १२ पापिनी कलुपित ।

धीठ कन्वे को वेधडक पकड़ कर चीर डाला, काले सांप को नाथ लिया, अब कंस की चारी आई। कंस को मारना कोई 'खालाजी' का घर' न था। उसने अपनी सगी बहन और बहनोई को उमर कैद में डाल कर उनके साथ बच्चे यके बाद दीगरे^२ अपने हाथ से कतल कर डाले थे। रियाया का उसके हाथों नाक में दम था। लेकिन वो ऐसा जाविर^३ था कि किसी की जुरअत^४ नहीं होती थी कि चूँ तक कर सके। बड़े से बड़े जंगजु^५ बहादुर भी उस पर हाथ उठाने का नाम लेते कांपते थे। यह श्रीकृष्णचन्द्रजी ही का काम था कि हाथियों को हटाते, दुश्मन की सफाई^६ को चीरते, चश्मजदन^७ में कंस को जा पछाड़ा और उसका सर कलम कर डाला^८।

१८. इन के आलिमे-बा-अमल^९ रहवरे कामिल^{१०} होने का सबूत भगवद्गीता से मिलता है। जिस में ऋषि व्यास ने बताया है कि अर्जुन के शकूक^{११} को किस लियाकत और खुश अस्तूबी से किम फसाहत^{१२}, बलागत^{१३} ओर हयादानी^{१४} से रफा^{१५} किया है। इस का तजकिरा^{१६} बखौफ तवालत^{१७} छोड़ना पड़ता है। मगर यह मानना पड़ता है कि जो फलसफा^{१८} (निष्काम कर्म) इस गुप्तगू के दौरान में श्रीकृष्णजी की तर्फ मनसूर^{१९} किया जाता^{२०} है वो दुनिया में अपनी शानी^{२१} नहीं रखता। इमको हिन्दुस्तान के फिलमफे का इत्र कहिये तो बजा^{२२} है। इम की शान^{२३} में जो

१ आसान काम नहीं था। २ एक के बाद दूसरा। ३ अत्याचारी। ४ हिम्मत। ५ शूरवीर। ६ कतार, पक्ति। ७ निमेश मात्र में। ८ काट डाला। ९ शास्त्र के जानने वाले और उसपर चलने वाले। १० सच्चा रास्ता बताने वाले। ११ सन्देहों। १२ उम्दा तरीके से। १३ कहने की खूबी से। १४ समयोचित और प्रभावशाली। १५ पूर्ण, सर्वतोमुख ज्ञान से। १६ दूर। १७ वर्णन। १८ लंबा होने के भय (डर) से। १९ ज्ञान। २० लगाया जाना है।

तारीफ की जाय रहा^१ है। अगर तमाम शार्शों को बइयाते मज
भई^२ गाय से तल्ली^३ की जाय तो यह कहना चाहिये कि गोपाल
मंदन ने इस को दूह कर गीता का दूध अर्जुन को पिला दिया ।

१९ बचपन, जवानी और पुराप क सुकृष्मिल तमारी^४
का एक जिन्दगी में पाया जाना कुछ कम बजनी^५ अमर नहीं है
और अगर इसको तल्लीम^६ कर लिया जावे तो यह ममझना भी
दुश्वार^७ नहीं रहता कि क्यों उसे एकम को मुन्क वो कौम मर्तबा
बलन्द^८ न ड । मगर जब हम जरा नजर नुक्ताम^९ से काम
लेते हैं तो माखम होता है कि भीरुप्य आबगाय में अलावा
औसाफे जाहिर^{१०} क शबलाक बागनी^{११} थी बर्ज-प-
अतम^{१२} भी मौजद थ । उन की तपियत में इस्ताना^{१३} था,
उन की मोहम्बत में बफा करी^{१४} उन की हिम्मत में बाज़ी,
उनकी जर्षामटी में खुद जवनी^{१५} थी, और ठुल्ल बजमी^{१६},
जबत-राज^{१७}, खूम्बारी^{१८}, मगर सब म बड कर बी बात थी वो
पह है क उनके तमाम इकात वो सकनात^{१९} अकवाल वो
अकबाल^{२०} में एक शबदस्त रुहानी ताकत पिन्दा वो अया^{२१}
थी । जिन को मुग्गलिक असलकाज स बपान किया गया है ।
कोई हमकी कइकोकगामात^{२२} कहता है कोई पञ्जात^{२३} था
निरक-आदात^{२४} थ । हम इसको खेद मिमासा में बाजे^{२५} करेंगे ।

- १ भडी । २ इकट्ठे करके । ३ उपमा । ४ पूरी तसबीर । ५ स्वीकार ।
६ मुश्किल । ७ कैसा पड़ । ८ गवैयणापूर्ण दृष्टि से तारीफ की निगाह
में । ९ प्रगत गुण । १० अम्बलमी गुण । ११ पूर्वतया । १२ बेपर्वाही
सम्भी । १३ प्रेम का निमाना । १४ स्वार्थ का अभाव । १५ मयम । १६
बहादुरी में । १७ पराईस करना । अत्याचार और व्यर्थ हिंसा से अपने
का दूर रखना । १८ बाहिसा । १९ उठने बैठने में । २० करने करने में
२१ छुपी वो जाहिर । २२ बसल्लार । २३ सिद्धियां । २४ हमारी पुष्टि
या ममम स पर । २५ बाहिर करेंगे बिस्तार पूर्वक समझावेंगे ।

२०. एक स्यमन्तक लाल की कहानी तबील^१ है। यह लाल वेवहार^२ सत्राजित को कहीं से मिल गया था और बलिहाज वज्र^३ ने आबोताब^४ अपनी सानी नहीं रखता था। इस की तारीफ में शायगना मुवालगे^५ से काम लिया जाता था। ऐतकाद^६ था कि जो उस को जेवएगुन्द करे^७ वो साप विच्छू की गजन्द^८ और हर किस्म की बीमारी और आसेब^९ से महफूज^{१०} रहता है। और इसको जमीन में रख कर आठ मन सोना जब चाहते जब निकाल सकता है। बाज मौहककीन की गय है कि यही मशहूर मारुफ कोहनूर हीरा है जो युधिष्ठिर के जमाने से हिन्दुस्तान के शहन-शाह के ताज को जेव देता है^{१०}। श्रीकृष्णजी ने सत्राजित को कहा था कि यह हीरा उग्रसेन के शायों^{११} है, इस को देदो और सत्राजित ने नहीं माना था। कुछ अर्से बाद सत्राजित का माई प्रसेन इस हीरे को गले में डाले हुए श्रीकृष्णजी के महल की जानिव^{१२} से शिकार खेलने को गया और खुद शेर का शिकार हो गया। दुश्मनों और हासेदों ने श्रीकृष्णजी पर इत्तेहाम^{१३} लगाया के चाहते आप थे, नाम उग्रसेन का रखते थे, अब मौका हाथ आया। प्रसेन को मार खुद हीरा उड़ा लिया। इस तोहमते नाग्वा^{१४} की तकजीव^{१५} के लिये और उस लाल को खूखवार दरदों^{१६} के मुँह से निकाल लाने या गासियों^{१७} के हाथों से बचाने के लिये श्रीकृष्णजी ने जो जो महिम्मात^{१८} मरजाम दी^{१९}, जिम जिम तरह अपनी जान जोखम में डाली, उन की तस्वीर महाभारत के मूसल-पर्व के तीमरे

१ लम्बी। २ अमृत्य। ३ चमक दमक। ४ कवियों की अतिशयोक्ति। ५ विश्राम। ६ गले में पहने। ७ डक मारना। ८ भूत प्रेत की पीडा। ९ सुरक्षित। १० शोभा बढ़ाता है। ११ योग्य। १२ तर्फ। १३ कलक, झूठा आक्षेप। १४ झूठा-कलक। १५ झूठा मावित करने। १६ फाड़ने वाले जानवर। १७ लुटेरो। १८ लड़ाइयां। १९ की, लड़ी।

अध्याय में दर्ज है। कागिल और ये अमर है के इस अध्यास^१ आलिम ताव^२ की तफ से जिस क हृदयल^३ कलिये बड़े बड़े ताज दार^४ हर किम्म क जहो जेहद^५ और मफरो फन^६ से काम लेत रहे हैं श्रीकृष्णजी ने इस दर्जे इस्तगना^७ आदिर किया क भोग अन्न अन्न^८ कर गये और बावजूद उन क हमगर मुतवातिर^९ के उस के लेने से कतई इन्कार कर दिया।

२१ जंग महामारन से पहले दुर्योधन को अस्वीर दम तक यही गुमान रहा कि जरो जवाहर, डायी घोड़े, यात्र ओ सामान बन्धवहा^{१०} द दिला कर श्रीकृष्णजी को पाण्डवों की तफदारी से छोड़ लेगा, मगर इस को यह नहीं माखूम था कि यह नदी त्वीर है। इन तमाम सामान दुनयवी जाहो हगम^{११} को लात मार कर और दुर्योधन की स्वातिर^{१२} से मदारात^{१३} पर तुफ^{१४} कर क श्रीकृष्ण जी ने विदुरजी क घर भाग खाकर गुजारा किया।

२२ जब श्रीकृष्णजी कंस क पैगाम पर मधुग में वारिद हुए^{१५} तो हरतफ उनकी पूम मची हुई थी। लोगों की नजरे बैतौर स्वर सकलम^{१६} फरजेराह^{१७} थी, बासुदेव कृष्णजी आग आग और उन क भाई बलदेवजी और हमराही जानिमार^{१८} पीछे पीछे बड़ी आनवान से जा रह थे क आग से एक करीही मनजर^{१९} को जपुस्त^{२०} औरत सर पर पूजा की मामग्री का बाल लिये राजमहल की तफ आनी मिली। उन को देखते ही वो उठर गई, बाल जमीन पर रख कर श्रीकृष्णजी क पांव पकड़ लिय और उन पर अपना सर रख दिया फिर भक्ति-भाव से उन की पूजन

१ हीग। २ दुनया का रोशन करनेवाला। ३ मास करने क लिये। ४ बावराह। ५ कागिलों। ६ नीति ब्रताकरेण। ७ ब परवाही। ८ आभार्ये। ९ सगाधार बाध्य करना या मगुहार करना। १० भीमती। ११ शान शौक्य ठाट बार्द। १२ स्वातिरबारी। १३ भूक कर दुक्य कर। १४ धाये। १५ स्वारात। १६ जिह्वा हुई थी। १७ माय्य बलिबान करने वाले साथी। १८ बरी शक्य की। १९ कबकी भीरत (कृष्ण)।

की, आरती ली और चन्दन का तिलक लगाने को आगे बढ़ी और कहने लगी “ हे श्यामसुन्दर ! दीनदयाल ! कृपाल ! दया निध ! मैं पापन अब तक कंस की दासी रही, मेरे घन भाग हैं के आज आपके दर्शन हुए । मेरा जन्म सफल होगया । ” अब वही मधुसुदन, कंसनिकन्दन, के वमिस्ताक “वस मैं हैं भगवान् भक्त के” सरे बाजार खड़े हैं और चन्दन की खोर माथे पर इन अंगुलियों से लगवा रहे हैं जिन को कोई शक्य पांव छूने की भी इजाजत न दे ।

२३. सुदामाजी की कथा इस से कम दिसचस्प नहीं । सुदामा और कृष्णचन्द्र मान्दीपन के चेले थे । सुदामा गरीब विरहमन था । फाकों^१ से गुजरती थी । अयालदार^२ भी था । फाके से पडा रहता था । मगर किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था । एक रोज उसकी स्त्री सुशीला ने कहा के दो दिन हो गये, लडकों के पेट में एक दाना भी नहीं गया, तुम को तो मन्तोष है, मगर बच्चे बिन खाये रह नहीं सकते, कुछ हिम्मत करो । हाथ पैर हिलाओ और कुछ नहीं तो श्रीकृष्णचन्द्र ही के पास जाओ । उन के ठाठ तो राजों महागजों से भी बड़े हुए हैं । वे शायद तुम्हारी कुछ मदद करें । सुदामाजी वसद^३ मुश्किल तैयार हुए और एक पोटली चड्वाँ या सूखे चावलों की ले चले । द्वारका पहुंचे । उनकी हालत नागुफता वेह^४ थी । मैली कुचैली फटी पुरानी एक धोती जैवेतन^५, सर पैर नंगे, किम्मत के मारे^६ की पूरी तस्वीर थी । इधर श्रीकृष्णजी के महलायत की यह कैफियत थी कि आस्मान से बातें करते थे । अलमास याकूस से मुरस्मा दिवारें-नीलम और अफ्रीक के दरवाजे, लाल वेवहा के गुम्बज, चांदी की कड़ियां, मोने के कलम, सरज की किरणों से जगमग

१ निराहार । २ बड़े परिवार वाला । ३ सैकड़ों । ४ अकथनीय । ५ पहने
६ दुर्भाग्य ।

कर रहे थे। सुदामा ने धरते धरते इत्तला कराई। भीकृष्णजी रुक्मणी के साथ चौसर खेल रहे थे। द्वारपाल से सुदामा का नाम सुनते ही कौरव उठ खड़े हुए। दौड़ कर दरवाजे पर आए और झट सुदामा को छाती से लगा लिया। अपने साथ अन्दर ले आये। सुदामा के इनकार करते करते अपने हाथों से उनके पाँव धोये और दाँगे बांधी, सुदामा अजीब धन्योपज्ज^१ में थे और ईरान थे कि मैं ख्वाब^२ देख रहा हूँ या भीकृष्णजी को बोला हुआ है। इतन में इधर उधर की बातें करके भीकृष्णजी ने पूछा कि “कहिये मामीजी तो अच्छी हैं, हमारे लिये तो कुछ सौगात^३ जरूर मेजी होगी।” सुदामाजी सौगात का नाम सुनते ही मिटपिटाये गये। बगल में पोटली जो रखी हुई थी, संभाल ली। भीकृष्णजी ने झट पोटली बगल से खेच निकाली और उन सखे चढ़वों का फंका मार लिया और तारीफ़ करने लगा कि ‘बाह बाह कैसे अच्छे हैं’।

खल्लम मोहब्बत हम का नाम है। श्रीरामचन्द्रजी ने भी लीलनी के बेर जो उसने चाख चाख मीठे जान कर रख छोड़े थे और सिद्ध-दिल^४ से पेश किये थे इसी बेतकन्तुकी स स्वाभे^५ और यही पैसे मर्दाने राय सुदा की मफाई कन्म का मयूत है।

(पद)

भीलनी के बेर सुदामा के तंदुल रुच रुच भोग लगायो।
दुर्योधन के मया त्यागी माग विदुर पर लायो ॥

२४ भीकृष्ण मुरारि बुन्दावनविहारी का सिर्फ माइलत वो उम्मत^६ वो बका^७ वा हमदर्दी की ही पुगला मानना उनकी जाने अग्रमत^८ से गाफिल रहता है। ओ उनके दीगर कारनामे

दुबिधा ईरानी परापूर्व। २ स्वप्न। ३ भेट (उपहार) ४ मन्त्रे त स। ५ प्रेम। ६ प्रेम की मया। ७ बड़ी इज्जत।

नुमाया^१ से साफ आया^२ है। वही चित्तचोर कैवर कन्हैया राधाजी से हरे हरे बांस की पोरी^३ वापिस लेने के लिए सौ मिन्नतें^४ करते थे जब अपनी शिकु जलाली^५ में कंस, जरासिंघ, शिशुपाल, दुर्योधन, कर्ण वगैरा के मुकाबले में खड़े हुए तो काल-रूप थे यानी दुश्मनों को खौफनाक मौत की मुजस्सिम तस्वीर^६ थे। जब पैगाम सुलह^७ लेकर श्रीकृष्ण ब्रह्मसिंघत एलची^८ दुर्योधन के दरवार में आये तो नतायज का नजारा^९ उन्होंने अपने बलीग अलफाज^{१०} दिखाकर सब को दहशत जदा^{११} कर दिया। उस वक्त कर्ण ने सरगोशी^{१२} करके दुर्योधन को बर अङ्गे खता^{१३} करना चाहा के श्रीकृष्ण को गिरफ्तार करले। तब श्रीकृष्ण कड़क कर बोले “खबरदार जो किसी ने हाथ उठाया” और उझली से इशारा करके कहा “देख मैं कौन हूं, और कहां कहां हूं।” इससे सारे कौरवों के दिलों में दहशत^{१४} समा गई और आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उनको हर तरफ श्रीकृष्ण की भयानक मूर्ति नजर आने लगी।

२५. जब तक कंस मरा नहीं था कौन कह सकता था कि एक नौ उमर लडका जो अभी गौंवे चराता फिरता था आ कर आन की आन^{१५} में इस का फैमला कर देगा। इसी तरह कर्ण दुर्योधन की सलाह मश्वरे से जब हर किस्म के मक्रो हीले^{१६} से पाण्डवों की बेख कनी^{१७} में नाकामयाब^{१८} रहा जब जुए में हार कर चारह बरस वनवाम में और एक बरस वेनामो निशान^{१९} रह

१ प्रसिद्ध कार्य। २ जाहिर है। ३ बांसुरी। ४ खुशामदे। ५ क्रोध की दशा में। ६ साक्षात् मूर्ति। ७ शान्ति का सन्देश। ८ दूत बनकर। ९ परिणाम का चित्र। १० गूढ़ शब्दों में। ११ भयभीत। १२ कानाफूसी। १३ नाराज। १४ भय। १५ क्षणमात्र में। १६ चालवाजी और भूठे बहाने से। १७ जड से उखाड़ फेंक देना। १८ असफल। १९ अज्ञात वाम।

कर पाण्डव त्रस्रामधन से भी बच निकले तो सिवाय जङ्गल के और कोई शरणा नहीं रहा। यह वक्त इम्तिहान का था। एक तफ़ दुनपायी जर था इश्मत, २ साजो सामां, जरो जपाइर, राज पाट, सब कुछ दूसरी तर्फ़ पर अबस ४ इसके न गोलन, न सरबस, न राज, न पाट, माना कि युधिष्ठिर के भाई अर्जुन तीरंदाजी में एकता ६ को भीमसेन गदापुङ्गव में बहिमता ७ से मगर इन के मरे मुक्ताबिले में कण और दुर्योधन भी कुछ कम न थे। बल्के कण अर्जुन को हकीर ८ समझता था। और दुर्योधन भीम को जलील ९ बताता था। अगर श्रीकृष्ण पांडवों के शामी १० थे तो उन्हीं के भाई अबर्देन बलरामजी ब मये अपने लाव लबकर ११ के दुर्योधन के ठकदार थे। अलावा इस के इन सब के गुरु घंटाल ट्रोपाचार्य कृपाचार्य बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह सब कौरवों के मददगार थे। दुर्योधन और करन ईयते थे और कहते थे क पांडव इस बसरो सामानी १२ के साथ हमारा क्या मुकाबला कर सकेंगे? और छापद उस वक्त की दुनिया भी यही समझती होगी। मगर सिर्फ़ एक श्रीकृष्णजी ही थे कि जिन्होंने न उनके फी चोट से कह सुनाया था कि पापी दुर्योधन की हार वो घम राज युधिष्ठिर की जीत हूँ को साफ़ नसर आ रही है। यह कोई तिलिस्म १३ था या कोई एसाद १४ जो सिर्फ़ श्रीकृष्णजी के पास था यह कोई मंत्र था या गुप्तका जामे अज्ञातुमा १५ था या जादू, बिम की मदद से इन को गेब का इश्म हो गया था और आई न्ग की पड़ी गोई १६ वस दावे १७ के साथ करते थे।

६ महाभारत, भागवत और गीता के सुताले ६ से पता

- १ रास्ता। २ बल भीमव। ३ ठाठ पाट। ४ बिपरीत। ५ इज्जत। ६ अडितीय। ७ बमिसाल। ८ नाभीज। ९ नीचा दिव्याना। १० महायक। ११ औजपट्टा। १२ अबस राख की पूरी सामग्री के अभाव में। १३ जादू। १४ अमन्त्रार। १५ दुनिया का हाल बताय वाला प्यासा। १६ भविष्य भागी। १७ बिगड़न वक्त। १८ लफ्फे।

। है के पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण इन्मनफस^१ के आंलिम और तस्खीर^२ के आमिल^३ थे । उन का न सिर्फ अपने बल्के । के तखै मुलात^४ व जजवात^५ पर कुदरत वो दस्तगाह^६ हासिल उन में बरकी कुवत^७ जलाली^८ और मेकनाती^९ सी ताकत ली^{१०} का कीचामे मोतदिल^{११} था और वो खूब जानते थे के में यह गैर मामूली ताकत मौजूद है । वो जिसको चाहते डराते, जिसको चाहते हिम्मत दिलाते थे, किसी को रुलाते, किसी को ते, किसी को दरियाए फिक्र^{१२} मे गोता देते, किसी को सरमए उलफत^{१३} से फैजयाव^{१४} करते थे । वोह एक जवर्दस्त उसूल स्त^{१५} थे । उनका ऐतकाद^{१६} कामिल था के धर्म के आगे अधर्म, के आगे नाहक, रोशनी के सामने अंधेरा, कभी नहीं ठहरता । जहां धर्म है वहां फतह वो नुसरत^{१७} खैर मकदम^{१८} को डी है, पापी के मारने को पाप महाबली है, पस इस उसूल कुदरत के बिना^{१९} पर उनको इलमुल यकीन^{२०} था कि कंस, दुर्योधन, रन वगैरा अपने मुंह की खायंगे और तहतुस सरा^{२१} को जायंगे और वैसा ही हुआ । यही ऐतकादे आजम^{२२} था जिसके होसले श्रीरामचन्द्रजी ने लङ्कापत रावन, कुम्भकरन, इन्द्रजीत मेघनाद और उसके असुरों की जम्मे गफीर^{२३} का मुकाबला किया ग और फतह कामिल पाई ।

२७. यह अनुल यकीन^{२४} जब ऐसे फर्दे बशर^{२५} मे सूरत-पजीर^{२६}

१ आत्म-विद्या । २ मोहनी-विद्या । ३ सिद्ध । ४ विचार । ५ आकर्षण शक्ति । ६ शक्ति । ७ विजली की मुवाफिक । ८ तपस्या । ९ चुम्बक पत्थर की सी आकर्षण शक्ति । १० व्यक्तित्व । ११ बराबर की चाशनी । १२ शोक सागर । १३ प्रेम । १४ लाभ पहुँचाते । १५ सिद्धान्त पर अटल रहने वाले । १६ पूर्ण विश्वास, दृढ़ वारणा । १७ जीत । १८ स्वागत के लिये । १९ आधार । २० निस्सन्देह विश्वास । २१ रसातल । २२ बहुत बड़ा विश्वास । २३ बड़ी भारी सेना । २४ प्रत्यक्ष ज्ञान । २५ मनुष्य । २६ विद्यमान होना

होता है तो कबाये जिस्मानी^१ और इसलामी^२ से मुजैय्यन^३ और अनवारे रुझानी^४ से मुकम्मिल^५ हो सब इसको सबक^६ इन्सान^७ से बदजैहा वाला^८ वो परवर^९ बना देता है और उस की कद्रो मनजिलत^{१०} मलायक^{११} से बेदतर क्योंकि उसके ^{१२} कौल औ फेल^{१३} से दीनों ईमान या सबक^{१४} पर रोशनी पड़ती है। और सदीद उसलों की बुनियाद पड़ती है। इसी मुकते निगाह पुरुषोत्तम श्रीकृष्ण भगवान् की माफो कुल^{१५} इन्सान कहिये तो बत्ता^{१६} है। इस मानी में उनका सोलह कला सम्पूर्ण होना समझ में आ सकता है। और यही दावा है जो श्रीकृष्णजी के अन्फजि जेल^{१७} में पाया जाता है—

ओ

बु बुनियाद दी मुस्त गर्द बसे

नुमायम खुदरा बजिकल कसे^{१८}

२८ ऊपर जिक्र आ चुका है कि हिन्दुस्तान में श्रीकृष्णजी की अकीदत^{१९} का हमरा बड़ा सबब यह था कि उन के अकबाले अफजाल^{२०} हिन्दुओं के मुसल्लमा उसलों^{२१} के मुवाफिक या मुतनासिब^{२२} थे। अगर ऐसा न होता तो क्यास^{२३} यही चाहता है के या तो जमाना वो बक्त उनको लोगों की याद से मुल्ल देता और अब तक कमी का उनका नाम वो निशान मिट गया होता या अगर उनके उसले जिन्दगी^{२४} हिन्दू धर्म के मुनाफिक^{२५} वो मुतनाद^{२६} होते तो उनको वो कबूलियत

१ शारीरिक बल। २ प्रेम। ३ अलंकृत, मूर्धित। ४ आत्मिक प्रकाश। ५ पूर्ण। ६ मनुष्य के धर्म। ७ बहुत बजों से कथा। ८ बमत। ९ इज्जत। १० फरिस्ते (बिबता)। ११ बज्जल और कर्म। १२ आनेवाले जमाने। १३ सब मनुष्यों से श्रेष्ठ। १४ लज्जित। १५ निम्न स्थित शाय्यों में। १६ अब धर्म की नींव बहुत मुल्ल होजाती है तो हम किसी की शक्त में अकवार लसे हैं। १७ भाव। १८ बज्जल और कर्म। १९ माने हुए सिद्धान्त। २० मिलते जुलते। २१ अनुमान। २२ जीवन के सिद्धान्त। २३ मित्र। २४ जिलाफ, बिकट।

आम^१ मयस्सद^२ न होती । जो उनके हमअसरो^३ और बाद के नसलों^४ ने भी अगर तवारीख वो रवाया^५ पर हसर^६ किया जावे तो अमर वाक्ता^७ यह मालूम होता है के श्रीकृष्ण भगवान् उन फरखुन्दा पाल^८ हादियाने राहे^९ हक़ में से थे जिन को उन की जिन्दगी में ही लोगों ने मुश्शदए^{१०} कामिल कबूल^{११} किया ।

२९. श्रीकृष्णजी के जमाने में अक्रायद मजहबी^{१२} क्या थे ? किन उम्मलों का आम चर्चा था ? कौनसा फल्सफा दीनी रायज^{१३} था ? छः दर्शनों में से कौनसा मक्बूले आम^{१४} था ? लोगों में कौनसा देवी देवता जियादेतर माना जाता था ? इन सवालों के जवाब बिल तहकीक^{१५} हमको मालूम नहीं हो सकते ? महाभारत और भागवत में तवारीखी वाक्श्रात के साथ किस्से कहानियां ऐसी मखलूत^{१६} हैं कि पता नहीं लगता कि मुस-न्नफ^{१७} अपने जमाने के हालात बता रहा है या अपने मम दुह^{१८} के वक्त के । मालूम होता है के वक्त को हिन्दु दिमाग ने इस कदर कम वक्त^{१९} दी है के पसावफात^{२०} हजारों साल आये^{२१} माजी वो मुस्तकबिल^{२२} के वाक्श्रात जमाने हाल में बयान होते हैं । ताहम तवारीख लिटरेचर (literature) वो फल्सफा हिन्द के आलिमों^{२३} से मकफ़ी^{२४} नहीं हैं के जमाने महा-भारत से पहले वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों के कई शारेहीन^{२५}

१ लोक-प्रियता । २ नहीं मिलती । ३ समकालीन व्यक्ति । ४ भावी सन्तान । ५ कथाएं । ६ विश्वास । ७ वस्तुतः, वास्तव में । ८ सौभाग्य-शाली । ९ सच्चा रास्ता चलाने वाले । १० सिद्ध गुरु । ११ स्वीकार । १२ धर्म के मन्तव्य । १३ प्रचलित । १४ जन साधारण से स्वीकार किया हुआ सर्वग्राह्य । १५ पूर्ण निश्चय पूर्वक । १६ गुथीहुई है । १७ लेखक (किताब लिखने वाला) १८ चरित्र नायक । १९ कदर । २० बहुधा, अक्सर । २१ वरसों के वाक्श्रात (चरित्र) २२ भूत और भविष्य । २३ पण्डितों से । २४ छुपे हुए । २५ टीकाकार (भाष्यकार)

हो गुजरे थे^१ । जिन्होंने ने मुत्तहिद^२ ममायले अवृक^३ को अपनी रोश्रन जमीरी^४ से मुखतलिफ तरीकों पर^५ इल फिया था^६ । जीवात्मा (रूदेहैषानी) और परमात्मा (रूदे आलम) की माहियत^७ क्या है ? और उनका आपस में क्या रिश्ता यो तासुक^८ है ? प्रकृति और माया क्या है ? अनलो^९ है ? या अवन्नी^{१०} इादिम^{११} हैं या कायम^{१२} कर्म (अफ़्ग़ाल) कौन करता है उन का फल (नतीजा) कौन भोगता है और किम तरह ? आबागमन (तना सुम्ब) के क्या मायना हैं ? वगैरा २ इन सवालों पर इजरत इन्सान इम्तिदाण तमहुन^{१३} से मोचता बिचारता आया है और ताल्लिवन^{१४} हमेशा सोचता रहगा । मगर जिस कदर महबीयत^{१५} इन मसायर^{१६} को रमूजे-अबदी^{१७} हिन्दू अपि-मुनियों ने मफ^{१८} की है वह धायद ही किसी और तबकए अर्ज^{१९} पर की हो । इस का नतीजा यह हुआ है के हिन्दू कौम क दिमाग में जीवात्मा, परमात्मा कम और आबागमन क अमूल गढ़ गये हैं और बतौर असुले हाय मौजुआ^{२०} तस्लीम^{२१} किय जाते रहें हैं ।

३० भीकृष्णजी न इसी बिना^{२२} पर अपनी तालीम व तरकीन^{२३} की तामीर^{२४} खड़ी की थी । गीता क मुतस्ले^{२५} से माखूम होता है क अगरचे इम्तिदा में^{२६} उन्होंने ने जीवात्मा की इस्ती^{२७} बिससात^{२८} तसल्लीम^{२९} की है और बताया है क निष्काम

१ हां गये थे । २ कतिपय । ३ जन्मिल प्रभ । ४ आन्तरिक प्रकृति । ५ मित्र मित्र प्रकृति से । ६ मुक्तमाया वा । ७ अमकियत । ८ सम्बन्ध । ९ अनादि । १० अनन्त । ११ नश्वर । १२ अविनाशी । १३ दुनिया के कायम होने के बल से सृष्टि के आरम्भ से । १४ शायद माय । १५ प्यान की तन्मयता । १६ प्रभ । १७ चिरंतन रहस्य । १८ मर्त्य । १९ सांसारिक, भौतिक प्रभ । २० मुक्तता तीर पर से गाने हुए सिद्धान्त । २१ रबीकर । २२ आधार । २३ धर्म की शिक्षा । २४ बड़ी इमारत । २५ पदम से अध्ययन से । २६ शुरु में । २७ अस्तित्व वा सत्ता । २८ आस भरा । २९ स्वीकार ।

कर्म (अफआले नेक विलाख्वाहिशे जजा) से जीवात्मा आवा-
गमन के फंदे से छूट कर मोक्ष यानी निजात हासिल करता है
लेकिन ग्यारहवें अध्याय में विराट् रूप दिखला कर अर्जुन को
उपदेश किया है वहां उन्होंने ने वेदान्त के असल पर अजीबो
गरीब^१ रंग चढ़ा दिया है गोया किताबी कालिबर में रूढ़ फूंकदी
है^२ । इस मरहले पर आकर अक्सर फलसफी ऐतराजात^४ के
गिरदाव^५ में फंस जाते हैं या हैरत के दरिया में^६ गोते खाते हैं
और नहीं सोचते के सुमेधा श्रीकृष्णजी कर्म-योगी थे और अपने
मुगीदों^७ को नेकी और वदी की चारीकियों के वस्वेसों^८ और
मुगीगाफियों^९ से हटा कर बेखोफो खतर^{१०} मैदाने अमल^{११} में आ
कूदने की तलकीन^{१२} देते थे । वो धर्म की शक्ति को लायानी
फल्सफे^{१३} की दलदलों^{१४} वो शकूक^{१५} के भँवरों से धकेल कर
ऐनुलयकीन^{१६} के मंझधार में ला रहे थे । वो मन्तिक^{१७} के रूखे
सूखे रेतीले बे-आवान^{१८} के मुमाफिर गुमगश्ताह^{१९} को इश्क-
हकीकी^{२०} के गुलजार^{२१} में खेच रहे थे । गोया कह रहे थे—

शेर

सितमस्त गर हवीसत कशद
के वसैरे सरवो समंदर आ,
तोजे गुन्चा कम न दमीदई
दरेदिल कुशा व चमन दरा । २२

१ आश्चर्य-जनक । २ पुस्तकरूपी शरीर । ३ प्राण डाल दिया है । ४
धार्मिक शङ्काओं । ५ भँवर मे । ६ आश्चर्य के समुद्र । ७ शिष्यों को । ८
शकाओं । ९ बढ़ बढ़ कर बातें बनाने, शेखी । १० निर्भय और निश्शंक
होकर । ११ कार्यक्षेत्र मे । १२ शिक्षा । १३ झूठा फलसफा । १४ कीचड़ ।
१५ सन्देह रूप भँवरों से । १६ दृढ़ विश्वास । १७ तर्क-शास्त्र । १८ जङ्गल
१९ रास्ता भूले हुए । २० ईश्वरीय प्रेम । २१ वाग । २२ बड़े जुल्म की
बात है कि तेरी हविश खींचकर तुमको सैर के लिये सर्व और समन
(वृत्तविशेष) के पास लेजावें । क्योंकि तू खूद कली से कम नहीं है ।
जिसे दिल (की कली) खलने पर वाग से जाना पड़े ।

श्रीकृष्ण लफ्फीर के फकीर नहीं थे । वो धर्म को जिन्दगी
और जिन्दगी को धर्म जानत थे जिन तरह जिन्दगी में पैरंगी
है वैसे ही धर्म में भी फमोवेश^१ इम्प्ललाफ^२ लाजमी^३ है । हर
मरहले^४ हर जमाने^५ का धर्म जुदागाना है । बच्चा पूजा औरत,
मर्द, बादशाह फकीर सब एक लाठी नहीं बाँक आ सकते । एक
बिरमन जो जङ्गल में रियासत^६ कर रहा है जिसको न धौक जिन्दगी^७
है न खौफेमगी^८ जिस को जङ्गल में इम्प्ल अपने कन फूल
और पास क नदी नाल या चक्क अपना जीर्गी^९ पानी बूझ्या^{१०}
करके राजी बरजा^{११} रख सकन है उसका धर्म हरगिज बही नहीं
हो सकता जो चकवर्नी राजों महाराजों का हागा बकौल मुख
झादी

माझूला

दह दरबख्श दर गिली में बन्धुसपन्द

ब दो बादशाह दर इकली में न गुमन्द ॥१३॥

स्वार्थ

नीमनान गर खुद मर्द खुदा

बन्ल दरबेक्षा कुनद नीमे दिगर ।

इन्फ अकलीम भर बागीरद बादशाह

हमबुना दर्बेद अकली म दिगर ॥१४॥

प्यासजी ने श्रीकृष्णजी की सचानेइ ठपरी^{१५} हिन्दू कौम
के आगे रख दी जिससे गहइक^{१६} के हर मरहले वो मन्तिस^{१७}

१ मये मये रख है । २ बोझा बहुत । ३ भेष (फक) । ४ बहली । ५ आदि
६ समय, युग । ७ तपस्वा । ८ जीवन की लालसा । ९ मोच का दर ।
१० सीठा । ११ हाजिर करके । १२ ईश्वर में जो कुछ बिबा कससे समुह
१३ बस फकीर एक कम्बल में मो बकती है केकिस बा बाबशाह एक मुल्क
में नहीं ममा सकता । १४ खुदा की याद करने वाला चाधी रोटी खाया
है, और दर्बेक्षा (फकीरी) की मुबाफिक मगर करके दूसरी चाधी रोटी
फकीरी को दे देता है । येकीस सात बिलामों अगर बादशाह के कजरे
में हो चाये तो भी बा एक और दूसरी बासिल करने की फिक में रहता
है । १५ जीवनी । १६ मर्दो राने के । १७ हर मुस्लिम को परिनिबलि में

का मुसाफिर सबक हासि ५ कर सकता है ।

३१. इस तालीम में जिदत^१ थी जिसने हिन्दू दिमाग को रोशन किया और दिल को तकवीयतर^२ दी, जिसने कानूने कुदरत को एक नये रङ्ग में दिखाया, जिसने आलिमे असबाब^३ का एक नया पहलू पेश किया । हिन्दू कौम ऐसे गहनमा^४ को क्योंकर भूल सकती है ?

३२. हिन्दूओं ने भी ऐसे बरगुजीदा रोजगार^५ की कदर-शनाफी का हक अदा किया^६ और उसकी यादगार बरकरार^७ रखने में कोई दक्तीका^८ नहीं छोड़ा । श्रीकृष्णजी की भूर्तियां हिन्दु-स्तान के हरगोश^९ में, न सिर्फ हर मन्दिर में बल्के घर घर में, रखी गईं । मथुरा, वृन्दावन, गोकुल, बल्के तमाम इलाके चिरज को तीर्थ करार दिया गया । मुमन्वरों^{१०} मत्तराशों^{११} कुम्हारों, ठठेरों, बड्डियों^{१२}, और नक्काशों^{१३} की सनद^{१४} वो कारीगरी का एक मौतदिवाह^{१५} हिस्सा श्रीकृष्णजी की अस्काय मुखतलिफा^{१६} के बनाने में सर्फ होता है । यह मजमून उन के फन में लतीफा^{१७} का जुज्व, ^{१८} लाइनफिक बन गया है । साल में कई तहवारों पर श्री-कृष्णजी की किसी न किसी तरीके से पूजा होती है और उनकी तारीफ में गीत भजन गाये जाते हैं । बहुत लोग जै श्रीकृष्ण, राधाकृष्ण, जै गोविन्द वगैरा ऐसे अलफाज से एक दूसरे को सलाम करते हैं और हिन्दी ड्रामे के लिए श्रीकृष्णजी से बेहतर और कौन सा बज्द^{१९} मिल सकता था ? श्रीरामचन्द्रजी के

१ नयी बात । २ ताकत । ३ दुनिया । ४ पय-प्रदर्शक । ५ जमाने के ऐसे चुने हुए व्यक्ति की । ६ कदर पहचानने का हक पूरा किया । ७ कायम रखने में । ८ कसर । ९ कोने कोने में । १० चित्रकार । ११ मिलावटो । १२ ग्वातियो । १३ नक्शे उतारने वालों । १४ दस्तकारी । १५ बहुत बड़ा । १६ भाति २ की मूर्तिया । १७ उमदा २ कामो का । १८ अभेद्य भाग । १९ व्यक्ति ।

हालांते हिन्दुगी पर भी कई नाटक लिखे जात रहे हैं मगर भीकृष्णजी पर तो संस्कृत और हिन्दी ब्रामा मफ्त ही हो गया और धीसियों नाटक एसे मिलते हैं जिन में कृष्णचन्द्रजी की किसी न किया हैयस का नक्शा उतारा है।

३३ संस्कृत के अलावा हिन्दुस्थान की मुराब बेजा सबाने मस्तन हिन्दी बङ्गाली, गुजराती बगैरा में जो लिटरेचर (Literature) नम्बो नसल^१ में इस मजमून पर लिखे जा चुक है, जमा किये जायें तो एक दफ्तर तैयार हो जावे। सिर्फ हिन्दी जवान में ही सैकड़ों शायरों ने अपनी छीरी^४ अजाने और सहस्र बयानी के माकें^५ इस मैदान में मार है। गोकुल के बहुमाचार्य और उन के बेटे विहसनाथ गुमाई के आठ चेलों ने जो "अष्ट-छाप" के ठर्फ से मधूर है यानी कृष्णराम छुरदाम, परमानन्ददास कुम्भनगास चतुस्रजदाम छेतदाम नन्ददास और गोविन्ददास ने अपने बादरुन कम्पामी^६ के दो कश्मिने^७ दिखाये हैं के दुनिया के Literature सिटरेचर में अगर आप चिगा लेंगे हूँगे तो मुविक्कल से पायेंगे। लम्बों में जीसी जागती,

१ आशिक (प्रेमासक) २ सुरत। ३ गय-पय-जै। ४ मीठी। ५ जादू की सी आश्चर्य-जनक सफलता। ६ अबरवस्त कविता। ७ बमत्कार।

के मस्तन छतर रामचरित धीर चरित, इनुमसादक, अनर्परायण बगीर
† मस्तन संस्कृत में कृष्ण कवि का कंस-बध शाहूरी वीरिष्ठ का मधु-स-
विजय चन्द्रोदयर का मधुरासस-बध बगीरा हिन्दी में बिद्यापति ठाकुर
का हस्मिनी-स्वयम्बर, मानुगाव का प्रमाती-हरन परानाथ का उषा-
हरन हरिप्रभु का धनशाय-विजय, वामोदर शाहूरी का राधा-मायव
बेवाच का महाभारत बगीरा।

‡ मस्तन ठाकुर बिद्यापति जैदेव जमापति, मीरुं बाई, अगरबास
मायवास नारायण महु, हरिदास स्वामी धर्मदास, भवदास तानसेन
सैयद इमादिय हितहरिर्बश स्वामी बगीरा २। तफ्तील के लिमै बेजो
प्रिक्मैन साहब की The modern vernacular literature of
Hindustan 1889 edition chapter V pages 19-33

बोली चालती, हँसती खेलती, तस्वीरे बनादी हैं जो दिलोदिमाग में खुधी जाती हैं ।

३४. इन सब का मजमुर्द नतीजा^२ यह हुआ के श्रीकृष्ण के तसव्वर^३ ने बजाय एक इन्मान की हैसियत रखने के यजदान^४ का रङ्ग रूप अखितयार कर लिया और कसीरुल् तादाद^५ हिन्दू मर्दोजन^६ जो माचुद हकीकी^७ को काविले इन्सानी^८ में थी पर-स्तिश^९ कर सकने या करना चाहते थे, कृष्ण अवतार के सेवक होगये, बल्लभाचार्य और भीमं बाई ने इलाके त्रिज में राघामोहन रनछोड की, चेतन गौराङ्ग ने बंगाल में लड्डूआ गोपाल नन्दलाल को, इष्टदेव बनाकर इशरू हकीकी^{१०} का मजा^{११} दिया ।

३५. रवायत^{१२} है के सूरदाम जब अपनी आंखों को श्रीकृष्णजी के नजर कर चुके ओर उनकी हम्दोसना^{१३} की नउम^{१४} मजबूरन दूसरों के हाथ में लिखाने लगे तो एक मर्तवा एक अनजान लड्डूका उनके पास आ गया और दोहे लिखने बैठ गया । पेशतर इमके के लब्ज शायर के जन्नान से निकलते वो कलमबंद कर चुकता था, गोया जवान से नहीं मुसन्निफ के दिमाग से अलफाज उड़ा लेता था । ज्योंही सूरदामजी को इम का पता लगा, ताड गये कि यह मामूली लड्डूका नहीं । इन के चितचोर श्रीकृष्ण भगवान् आप विराजमान हैं । झट हाथ पकड़ लिया और चिल्लाने लगे के “पकड़ लिया, पकड़ लिया ” । मगर लड्डूका हाथ छुड़ा कर गायब हो गया । उम वक्त सूरदासजी ने अपने गफूरे-शौक^{१५} व हिरमां^{१६} का इजहाद^{१७} इन दिलगुदाज^{१८} अलफाज में किया—

१ चुभती । २ परिणाम । ३ खयाल । ४ परमात्मा, ईश्वरत्व । ५ बड़ी सख्या । ६ स्त्री पुरुष । ७ सृष्टिकर्ता परमेश्वर । ८ मानव रूप में । ९ पूजा । १० परमा मा से प्रेम । ११ आनन्द । १२ कहा जाता है । १३ प्रशंसा । १४ कविता । १५ विशाल प्रेम । १६ वद नसीबी (मन्दभाग्य) । १७ प्रकटीकरण । १८ दिल को पिघलाने वाले ।

दोहा

कर ॥ हुआके जात हो, निषल जान हरि मोय ।

हिरदे से ओ जाषोग, तो मर्द यम्बानु तोय ॥

हिन्दू कौम के दिलो दिमसा से पंसा हमसीर तमज्जर
भासानी से मेदबन नहीं हो सकता ।

Raj Bahadur Lala Kanwar Sain,

M. A., Barrister-at Law

DEVOTION TO GOD.

The word "Bhakti" is derived from root "bhaj" meaning "to serve". So the word "Bhakti" signifies service, worship, adoration, devotion, devotedness, devoutness etc to God.

The sage *Sandilya* defines *Bhakti* as follows in his *Bhakti-Darsana* —

सा पगनुरक्तिगीश्वरे । २ ।

i.e. *Bhakti* is the greatest or extreme love or devotion towards God.

The prophet *Narada* defines *Bhakti* as noted below in his *Bhakti-Sutra* —

सा त्वस्मिन् परमप्रेमरूपा । २ ।

i.e. *Bhakti* is the supreme love, attachment, affection, devotion or devoutness to God.

Thus it may be observed that both the sages describe devotion or *Bhakti* as "intense love for God". *Narada* goes further and calls it as having the nature of *Amrita* or Nectar or immortality in it, as stated below —

अमृतम्वरूपा च । ३ ।

i.e. it is, besides, of the nature of *Amrita* or nectar. Really speaking love for God is as sweet as nectar or even sweeter than that, as by tasting even its particle, one becomes immortal, as laid down by *Sandilya* thus —

तत्सस्थस्यामृतस्वोपदेशात् । ३ ।

i.e. one who is seated in devotion or one who has become a devotee is said to have become immortal.

In other words one who lives, moves and has his being in God तत्सस्थ (*tat-samstha*) becomes

immortal. The nature of love for God is indescribable as stated by *Narada*—

अनिर्बचनीय प्रेमस्वरूपम् । ५१ ।

i.e. the nature of love cannot be described in words, as it is beyond description like the taste of a dumb person.—

मूकास्वादनवत् । ५२ ।

i.e. just as the dumb cannot express by words his experience of taste

In the *Narad-Panchratra* (*Narada Panchratra*) *Bhakti* is described as follows—

अनन्यममता विषयी ममता प्रेमसङ्गता ।

भक्तिरित्युच्यते भोक्तृप्रदादादृक्चनारवै ॥

i.e. *Bhakti* is *Prakṛada Uddhṛta* and *Narada* define *Bhakti* as complete surrender with all absorbing love to the All pervading Lord *Viṣṇu* with the total exclusion of other thoughts i.e. realization of God as mine alone

In the *Bhāgavata Purāṇa* various kinds of *Bhakti* or devotion are mentioned, all of which come under these three *Gunas* (*Guna*), *Rajas* (*Rajas*) *Sattvika* (*Sattvika*) main divisions as delineated below

अमिसम्भाव वा हिमां दम्भ मात्सर्यमव वा ।

संरम्भी मिमदम्भाव मयि कुर्यात्स तामस ॥

विषयानमिस धाय यरा पश्येयमव वा ।

अर्चादावर्चयेद्यो मी पृथग्भाव स राजस ॥

कर्मनिर्हारमुद्दिश्य परस्मिन् वा लवपेक्षम् ।

अमेघमुच्यमिति वा पृथग्भाव स सात्त्विकतामा । १२।१८ । १० ।

i.e. if a person possesses a motive of malevolence, arrogance or jealousy in showing devotion towards God, his devotion is called *Tamas* or malignant, as he is actuated by *Tamo-guna* or quality of ignorance or darkness. If a person worship the Idols of God with the motive of gaining fame wealth or

any other object of enjoyment, his devotion is called *Rajas* (energetic), as he is actuated by *Rajo-guna* or quality of passion. If a person is devoted to God for sake of uprooting *Karma* or actions, or pleasing God, performing sacrifices as duty, his devotion is called *Satvika* (pure), as he is actuated by *Sato-guna* or quality of goodness.

All these three kinds of devotion are inferior or subordinate as these are actuated by some sort of motive or another and these are called गौणी भक्ति (*Gauni-Bhakti* or devotion actuated by three *Gunas* or qualities). The superior kind of devotion is निर्गुण-भक्ति (*Nirguna-Bhakti* or devotion devoid of all qualities), as stated below —

लक्षणं भक्तयोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् ।

अहैतुक्यव्यवहिता या भक्तिः पुरुषोत्तमे ॥ भा. ३।२६।१२॥

1 e the definition of the *Nirguna* sort of devotion is stated to be that it is practised without any sort of motive and without any mediation between the supreme Being and His devotee.

This *Nirguna* devotion is the highest sort of devotion, as it is actuated by none of the three qualities of *Sata* (goodness), *Raja* (passion) and *Tama* (ignorance or delusion).

स वै पुसा परो धर्मो यनो भक्तिरधो न जे ।

अहैतुक्यप्रतिहता ययात्मा सम्प्रसीदति ॥ भा. १।२।६॥

1 e that is the supreme sort of religion of man, which engenders devotion to God without any motive and interruption, and which fills soul with joy or bliss.

This kind of *Nirguna Bhakti* is also called *Para Bhakti* or supreme devotion, which is described as follows —

मद्गुणसुखविमानेषु मयि मर्षगुहाशयः ।

मनोमतिरविच्छिन्ना यथा गङ्गात्मसोऽम्बुधी ॥ मा ३।२६।११

i. e just as the waters of the Ganges naturally flow into the ocean so is the inclination of the mind of a devotee spontaneously and uninterruptedly disposed towards God (who is the inner soul of all beings) even when he merely hears the glory of super-human qualities of God.

One having this sort of supreme devotion to God does not care for anything but service to God alone and does not even accept *Mukti* or salvation if offered to him.

सालोक्यसार्धिसामीप्यसारूढैकत्वमप्युत ।

वीरमाने न गृह्णन्ति विना मात्सेवनं जना ॥ मा ३।२६।१२

i. e the devotees do not accept even five sorts of *Mukti* or salvation viz *Salokya* or living in the same region as God, *Sarshti* or possessing same super natural powers as God, *Samepya* or residing near God, *Sarupya* or having same form as God and *Bhāva* i. e *Sagunya* or intimate union with God, even offered to them except service to Him. They do not even desire *Kairalya* or emancipation.

न किञ्चित्प्राप्तव्यो पीरा भक्ता कदाचित्तो मम ।

वाञ्छन्त्यपि मया कृतं केवल्यमपुनर्भवम् ॥ मा १।१०।३४

i. e the pious and calm persons devoted solely to God, do not have a longing even for *Kairalya* or final emancipation with freedom from birth and death, if offered to them.

They do not want even *Nirvana-Mukti* or final beatitude:—

न पात्येष्ट्य न महेन्द्रधिष्यद्यं न सार्वभौमं न रसाधिपत्यम् ।

न योगमिद्रीत्पुनर्भवं वा मध्यर्पितात्मेच्छति मद्रिनाम्बुजम् ॥ मा १।१४।१४

i. e one who has merged his soul into God, does not want to accept the highest position or super-

macy, abode of *Indra*, Universal monarchy, sovereignty over lower regions or earth, abstract meditation, superhuman powers or faculties, final beatitude but nothing other than God Himself.

They only crave to sit at the blessed feet of God

त दुराराध्यमाराध्य सतामपि दुरापया ।

एकान्तभक्त्या को वाञ्छेत्पादमूलं विना वहिः॥भा ४।२४।२५।

1 e who having once propitiated God (who is not easily to be appeased) by means of absolute devotion, which is difficult to be acquired even by the virtuous, would not crave for anything but the blessed feet of God

Such sort of unflinching devotion is the highest sort of devotion and is called *Para Bhakti* or supreme devotion The saint *Sandilya* calls this *Para Bhakti* as *Aikanta bhava* (ऐकान्त भाव) or absolute devotion towards God

सैकान्तभावो सर्वेषां तथा ह्याह । ८३ ।

1 e *Para Bhakti* is called *Aikanta Bhava* or whole-hearted devotion, as delineated in Gita From beginning to end the Gita preaches this sort of supreme devotion only

परां कृत्वैव सर्वेषां तथा ह्याह ॥ ८४ ॥

1 e Gita sermonizes for all like this for practising *Para Bhakti*

In first six chapters Gita describes *Gaumi Bhakti*, in second six chapters it mentions *Para Bhakti* and in the last six chapters it advises all to practise *Purna Para Bhakti*, which is supreme devotion

The Gita teaches that a devotee undoubtedly enters into God by means of this supreme devotion

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि पश्यन्त्यस्य मामेवैत्यन्यमज्जयम् ॥१८।६८॥

I.e. one who will teach this supreme secret to My devotees shall, by doing supreme devotion to Me, undoubtedly come over to Me alone

Worship of the image of God and its service are called *Gauni bhakti*, which is but the foundation stone of the *Para-bhakti*

मया मज्जनोपसंभारादीण्या परायै लयेतुम्वात् । १६ । ३१ ।

I.e. by means of devotion and singing the names of God the *Gauni Bhakti* becomes the cause or root of the *Para Bhakti*.

As these worship and singing the praise of God are the means for the attainment of the *Gauni bhakti*,

उगायै मकीर्तिसाहचर्याच्चे वरेणम् । १७ । ३१ ।

I.e. other means such as singing praises of God, bowing repeatedly in His feet, repeating His names and qualities, visiting the places of His sports or sacred places, applying sandal wood to His idol, offering sweets to Him as *Bhoga* (or food to His idol), waving lights before His idol, are all acts of adoring Him and are included in the *Gauni-bhakti*, bringing about attachment to Him. This attachment or *rāga* eventually ripens into love or *prema* of God.

The sage Narada also divides *Bhakti* or devotion into two kinds, viz. *Gauni* and *Para*. Of these the former is again divided into three sub-divisions according to the predominance of the three qualities of *Satva* (goodness) *Raja* (passion) and *Tama* (ignorance) in the character of the devotee or these are threefold according as the devotee is *satva* चार्त distressed, *rāga* जिज्ञासु (inquisitive) and *abhakti* अभायी (selfish)

गीर्णो त्रिधा गुणभक्तार्तोऽस्मदात्ता । १८ ।

I.e. the *Gauni Bhakti* is of three kinds owing to

their *Gunas* or qualities of *Salva* (purity), *Rajas* (energy) and *Tamas* (enertia) predominating in the character of the devotee or according as he is *Arta* (seeking deliverance from distress), *Jynasu* (seeking the knowledge of God) and *Artharthi* (seeking objects of enjoyment)

These very three-fold divisions are mentioned in the Gita, to which is added a fourth division of *Jnanu* (the wise), as stated below —

चतुर्विधा भजन्ते मा जना सुकृतिनोऽर्जुन । ।

आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ! ॥७।१६॥

1 e four kinds of righteous men adore Me, the distressed, the knowledge-wishers, the seekers of the objects of enjoyment and the wise

So that there are four classes of devotees who worship God Of these first are those who seek for deliverance from some sort or other of distress in which they are entangled Second are those who have an inner wish to know something of God, third are those who seek after objects of enjoyment or are pleasure-hunters and the fourth are those who are wise or knowers of God

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रिय ॥७।१७॥

1 e of them the wise ever united and singly devoted to Me, is great I am very much dear to the wise and he is dear to Me

Of the four classes of devotees or divine-worshippers, the wise by realizing and being devoted to God alone is the highest or supreme devotee, as he has un-motived love for Him

The devotion of the distressed, seeker of divine knowledge and pleasure-hunter may be called secondary or inferior, since it has some interior

object in view and that of the wise may be called primary as it is unmotivated selfless and of the highest degree. The Saint Sandilya calls it as *Mukhya* or primary and so does the sage Narada term it as *Para-bhakti*. The wise devotee is internally united with Him, as he has undivided and whole-hearted devotion (*ekanta-bhakti*) to Him. His love of God is not blind but propelled by his inner will or intention.

For implanting devotion into mind, one should start with the recitation of any of the names of God which-ever may be dear to him, as the sage Narada suggests to Veda Vyasa in the following sloka:—

पतावानेव शोकेऽस्मिन् पुसां धर्मं परं स्तुत ।

मन्त्रिवोगो भगवति तन्नामप्रवृत्तादिभिः ॥ सा०६।३।२२

I.e. this spirit of devotion cultivated by the recitation of His name etc. is the best form of virtue that can be practised in this world.

The incessant recitation of the name of God kindles the spirit of love in the reciter and he soon becomes a staunch devotee by the grace of His name alone. The greatness of the recitation of the divine name is well depicted in the following slokas quoted from the *Adi Purana*.—

न नामसदृशं ज्ञानं न नामसदृशं प्रथम ।

न नामसदृशं ध्यानं न नामसदृशं फलम् ॥

न नामसदृशं भक्त्यागो न नामसदृशं शमः ।

न नामसदृशं पुत्र्य न नामसदृशी गतिः ॥

नामैव परमा शान्तिर्नामैव परमा स्थितिः ।

नामैव परमा मन्त्रि नामैव परमा मतिः ॥

नामैव परमा प्रीतिर्नामैव परमा स्मृतः ।

नामैव अर्या जन्तो नामैव प्रसुरं च ॥

नामैव परमाद्यध्वो नामैव परमो गुहः ।

I e neither knowledge, nor any vow, nor contemplation, nor any fruit is equal to the sublime name of God. Neither renunciation, nor restraint of passions, nor virtue, nor mode of living can be equal to the Divine name. The Divine name bestows greatest peace of mind, highest position, supreme devotion and best intellect. The Divine name is the best love, best recollection, the root-cause of every *Jiva* or soul and the master of all. The name is the best thing to be worshipped and is the best teacher or preceptor.

नामैव तव गोविन्द । कलौ त्वत्त शताधिकम् ।

ददान्युच्चारणान्मुक्तिर्विना अष्टाङ्गयोगतः ॥

I e Oh Govind ! Thy name is hundred times greater than Thy ownself, as it bestows salvation even without practising the *Yoga* or concentration in eight ways or subdivisions.

हरेर्नामैव नामैव नामैव मम जीवनम् ।

कलौ नास्त्येव नास्त्येव नास्त्येव गतिरन्यथा ॥

I e the name of Hari alone is my livelihood or means of existence, as there is no other way of salvation in this iron age of *Kali Yuga*.

हरिर्हरति पापानि दुष्टचिन्तैरपि स्मृत ।

अनिच्छयापि मसृष्टो दहन्त्येव हि पावक ॥

I e Hari destroys the sins of persons who remember Him even with an evil-mind, just as fire burns one who touches it even unintentionally.

सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

वद्ध परिकरस्ते न मोक्षाय गमन प्रति ॥

I e he who has even once uttered the dis-syllable of Hari, girds up his loins to obtain final beatitude.

कृणोति मङ्गल नाम यस्य वाचि प्रवर्त्तते ।

भस्मीभवन्ति तस्याशु महापातककोटयः ॥

I e he who recites the auspicious or blessed name

much as Meru in charity, is equal in value or merit as the name of God Govinda

निमिष निमिषार्द्धं वा प्राणिना विष्णुचिन्तनम् ।

क्रतुकोटिसहस्राणा ध्यानमेकं विशिष्यते ॥

1 e the thought of Vishnu by persons even for a moment or even for its half only, excels thousands of sacrifices

आलोड्य सर्वशास्त्राणि विचार्यैव पुनः पुनः ।

इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणं सदा ॥

1 e it has been repeatedly concluded after scrutinizingly examining all scriptures that the Lord Narayana is always to be contemplated upon

अच्युतानन्तगोविन्दनामोच्चारणभेषजान् ।

नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ॥

1 e by taking the medicine in the form of uttering the blessed name of Achyuta, Ananta and Govinda all kinds of diseases disappear, I (Dhanvantari sage) verily say so

हे जिह्वे ! रसमारब्धे ! सर्वदा मधुरप्रिये ! ।

नारायणाख्यपीयूषं पिव जिह्वे ! निरन्तरम् ॥

1 e Oh tongue ! Oh knower of the essence of taste ! and Oh always lover of sweetness ! drink constantly the nectar in the shape of the name of Narayana

किं तस्य बहुभिर्मन्त्रैर्भक्तिर्यस्य जनार्दने ।

नमो नारायणेति मन्त्रः सर्वार्थसाधकः ॥

1 e what purpose is served by many mantras to him who is devoted to God Janardana, as one mantra of "Namo Narayanaya" is the accomplisher of all objects

नागयणेति मन्त्रोऽस्ति वागस्ति वशवर्तिनी ।

तथापि नरके घोरे पनन्तीत्येतदद्भुतम् ॥

1 e it is marvellous that people fall into the horrid hell, when there is a saviour mantra of Narayana and when the tongue is subject to one-self

मामोक्षारणमादात्म्यं हरे पश्यत पुत्रका ।।

अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाराधमुच्यत ॥

1 e Oh dear ones ! you may mark or observe the glory of the utterance of the name of Hari, that even a great sinner like *Ajamila* has been rescued from the fetters of death

The best and the shortest name of God is the monosyllable OM as it is the supreme spirit Himself expressed in word

ओमिति ब्रह्म ।

1 e Om is Brahma itself

ओमित्येकैकं ब्रह्म स्थावरं मामनुस्मरन् ।

य प्रयाति त्वज्जन् हृद् भवति परमां गतिम् ॥

1 e he who thinking on Me and reciting the monosyllable OM Brahma, goes out leaving the body attains the best path 1 e immortality

कलिं समाजयन्त्यर्था गुणैश्च सारमागमः ।

यत्र न ह्रीर्लभमव सर्वं स्वार्थोऽस्मिन् यतः ॥

1 e the persons of noble character who are appreciators of merits and knowers of the real truth congratulate (welcome) the Kali or iron age, wherein all desired objects are attained merely by the repeated recital of the Divine names

The saint *Sandilya* describes ten kinds of *Bhakti* thus.—

सम्मान-बहुमान-प्रीति-चिरहेतु-विचित्र-महिमक्याति-
तदर्थप्राप्त-सन्ध्या-सर्वतद्वाचा-उपासक-सूक्ष्मादीनि च स्मरयेज्यो
बाहुल्यात् । ४४ ।

1 e 1 *Sammāna-bhakti*—is that sort of devotion in which the devotee worships God with love accompanied with veneration. An example of this kind of devotee may be found in Arjuna.

- 2 *Bahumana-bhakti*—is produced by calling out any person bearing any of the Divine names or by seeing any object or hearing the name of God, e g Prahlada was absorbed into love for Krishna by seeing letter Ka (क) in the alphabets
- 3 *Priti-bhakti*—or devotion on account of love towards God, e g Vidura
- 4 *Virahetara-bhakti*—or devotion due to separation from God, e g Gopis or female cowherds
- 5 *Vichikitsa-bhakti*—or excessive regard for God regardless of all other things, e g Chitraketu, Upamanyu etc
- 6 *Mahima-khyati-bhakti*—or devotion to sing the glory of God, e g Narada, Veda-Vyasa
- 7 *Tadārtha-pranasthana-bhakti*—or living for sake of God alone, e g Hanuman
- 8 *Tadiyata-bhakti*—or belonging only to God, e g Bali Raja
- 9 *Sarva-tad-bhava-bhakti*—or becoming one with God with all sentiments, e g Sage Narada
- 10 *A-pratikulya bhakti*—or never showing adverseness or opposition to the will of God, e g Yudhishtira, Bhishma etc

These are few, out of many, modes of being devoted to God

The sage Narada describes eleven classes of devotion as below —

गुणमाहान्यासक्ति—रूपासक्ति—पूजासक्ति—स्मरणासक्ति—दास्या-
सक्ति—सग्न्यासक्ति—कान्तासक्ति—वात्सल्यासक्ति—आत्मनिवेदनासक्ति—
तन्मयतामक्ति—परमविरहासक्ति—एकधात्रैकादशधा भवति ॥ ८० ॥

1 e devotion, though of one sort in main, is of eleven kinds enumerated below —

1. *Guna-mahatmyasakti*—or love towards God due to His glory of possessing rare and unique attributes. As instances of this kind of devotion may be quoted the names of Narada Veda-Vyasa Parikshit etc.
2. *Rupasakti*—or attachment to God by seeing the most beautiful and perfect form of God, e g Raja-Janaka, people of Mithila, people of Mathura and Dwarka etc.
3. *Pujasakti*—or affection of God for purposes of worshipping or adoring the embodied form of God or divine image e g Lakshmi ft, Uddhava, Prithu Raja
4. *Smarnasakti*—love for remembering or reciting the names of God, e g Dhruva, Prahlada, Miran Bai etc.
5. *Dasyasakti*—Devotion to God as servant or as an attendant of God e g Hanuman, Uddhava, Akrura etc.
6. *Sakhya-sakti*—or devotion as a friend or constant companion of God e g Arjuna, Uddhava, Sugriva Sudama etc.
7. *Antarasakti*—or loving God as husband or lover e g Radha, Rukmini, Gopis etc.
8. *Itasatmyasakti*—or affection towards one's offsprings or tenderness towards devotees e g Dasaratha Vasudeva, Nanda, Sudama, etc.
9. *Vinayanasakti*—or self-surrender to God as every thing of a devotee e g Bali, Vibhishana
10. *Tanmayatasakti*—whole absorption into Divine Being, e g Sukadeva, Sanaka, etc.
11. *Parama-isthasakti*—love towards God owing

i e. first of all this human body is very difficult to be got, which serves so to say as a raft to cross this worldly ocean, then it is more difficult to obtain a skilful steersman or pilot in the form of the teacher and it is still much more difficult to be favoured by the favourable wind in the shape of My Grace Under such circumstances if a man does not cross over the ocean of worldly life, he certainly commits suicide

He who constantly ponders over the benign Name gets rid of all sins, as preached in the Bhagavata.—

श्रुत् सकीर्तितो ध्यात् पूजितश्चाद्रितोऽपि वा ।

नृणां धुनोति भगवान् हृत्स्थो जन्मायुताशुभम् ॥

यथा हेम्नि स्थितो वह्निर्दुर्वर्णं हन्ति धातुजम् ।

एवमान्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम् ॥

विद्यातपप्राणनिरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकव्रतदानजप्यैः ।

नाभ्यन्तशुद्धिं लभतेऽन्तात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते ॥

१२-३-४६-८

i e God seated in the mind of His devotees washes off the sins of innumerable births either being heard, sung, contemplated, worshipped or even respected i e saluted Just as fire burns off the alloy metals mixed with gold and makes it pure, so does God remove vices of the devotee and purifies him The mind is not so purified by the acquisition of knowledge or learning, penances, *pranayama* (restraint of breath), friendship, visiting sacred places, keeping fasts or vows, charities and muttered prayers etc as it is done by the meditation of the endless God

The Divine name of Hari possesses so much power to remove sins, as cannot be committed by the sinful people, as stated below —

God by surrendering everything to Him
 e.g. Bali Raja, Vibhishana, Gopis (cow
 herds)

The instances of each of the above kinds of
 devotion have been beautifully summed up in the
 following verse.—

विष्णोस्तु भक्त्या परीक्षितमयद्वासाकिं कीर्तने
 महात् स्वराये च सेवनविषी कदापीं पृथुं पूजने ।
 भक्त्या भक्तिपादनं च हनुमान् वास्ये च सख्येऽर्जुन,
 सर्वस्वात्मनिवेशने चक्षिरमृतं कैवल्यमेव पदम् ॥

All these kinds of devotees are attracted to God
 in one way or the other and they gradually approach
 their Lord by securing consummate love for
 Him. The devotion to God is not a thing to be
 acquired by practice as *jñāna* (ज्ञान) or knowledge
 can be had by reading Vedānta, hearing its pre-
 cepts, serving a preceptor following his advice
 and acting upto his direction, but the devotion is
 got by the grace of God or by the grace of his
 devotees alone as preached by sage Nārada—

सुख्यदत्तु महात्पुत्रैश्च भगवन्पुत्राक्षराणां । ३८ ।

i. e. success in devotion is attained mainly through
 the grace of a saint or by even a small particle
 of Divine grace

So the success in reciting the name of God will
 be very great if the practice is followed by the
 grace of a saint; and if the devotee is favoured by
 God Himself, his success is sure. In such a case if
 the devotee does not strive to attain his eman-
 cipation, he is said to be killing himself (or commit-
 ting suicide) as laid down in the Bhagavata—

सुदेहमाय सुतर्भ सुदुर्लभं सर्वं सुकर्म गुरुकर्मधारम् ।
 भगवन्मुखेन नमस्कृत्यैवितं पुमान् भवति न वरेत् स आत्मना ॥

sins Just as the sun dispels darkness and wind scatters clouds, so does Lord remove all calamities when sung and heard by persons, by entering into their minds That speech is untrue and that story is false, which does not tell or relate the name of Lord, and that is truth, benediction and meritorious act, wherein the glory of Lord is narrated That is charming, pleasing, everfresh, festivity of the mind, drying of the sea of distress, that a man should sing the praise of Lord of excellent fame

God cannot be won over by all other means than by devotion, nay—He runs after His devotee for looking after him and for being purified by the touch of the dust arising from his feet, as stated below —

निरपेक्ष मुनि शान्त निर्वैर समदर्शनम् ।

अनुव्रजाम्यहं नित्यं पूयेयेत्यङ्घ्रिरेणुभिः ॥ ११-१४-१५ ॥

I invariably go after My devotee who is indifferent, saint, calm, free from enmity and impartial, for being purified by the dust of his feet and thus I purify the universe residing in My interior

SUMMARY.

In summing up it may be stated that devotion to God is the only means of emancipation and is superior to all other means for the realization of God Every body is fond of love When it is directed towards father, mother, preceptor, elderly persons etc it is called *Sraddha* or reverence, when it is directed towards wife, friend, etc it is called *prema* or attachment and when it is shown towards son, daughter, younger brother etc it is called *Sneha* or affection, but when the same

नाम्नोऽस्ति यावती शक्तिः पापनिहारे हरे ।

तावन् पशुं न शक्नोति पातक पातकी जनः ॥

i. e. the name of Hari possesses so much power in removing the sins of the sinful who are unable to commit so many sins.

Although the iron age of Kali is replete with many faults or defects, yet it possesses one supreme virtue of imparting emancipation by singing the praise of Vishnu, as narrated below—

कर्तव्येति च राजसलि ह्यहो महान् गुणः ।

कीर्तनाच्च कृप्यास्य मुक्तमहं परं व्रजेत् ॥

कृते यदुच्चायतो विष्णुं व्रतायां यजतो मत्तः ।

वापरे परिचर्यायां कर्तुं वदरिक्कीरतात् ॥ १२-१-२१-२

i. e. Oh King ! this iron age of Kali is full of faults only but it possesses this good virtue that a man by merely singing the praise of Lord Krishna, having been released from the fetters of Karma or actions, attains final beatitude. What can be got in the Krita or golden age by meditation of Vishnu, in Treta age by performance of sacrifices and in Dvapara age by worship of Divine Image, can be got in Kali or iron age by only singing the praises of Hari.

पठित स्तुतिताभ्यां कृत्वा वा विचरोऽमुषम ।

हरये नम इत्युच्यते मुच्यते सर्वपातकात् ॥

संकीर्त्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुयायो व्यसने हि पुंसाम् ॥

प्रविश्य विष्णुं विष्णुमोक्षरोप यथा तमोऽर्कोऽधमिवातिवातः ॥

यथा गिरस्ता ह्यसतीरसत्कथा न कथ्यते यद्भगवान्प्रोचते ।

तदेव सत्यं तदुच्यते यद्भगवान्प्रोचते ।

तदेव सत्यं यद्विदं नयं यद्विदं तदेव शब्दमनसो महोत्सवम् ।

तदेव शोकार्थोपशोषार्थं शृणुं च वृत्तमसोक्यरोऽमुषीयते ॥

१० १२-४९ २

i. e. any person, who, even he be debased, afflicted, hungry and thirsty or helpless, utters bow be to Hari, in a loud tone gets rid of all

MYSTICISM

(By Rakhar Mal Singhee, M. A.,
Teacher, D. H. School, JODHPUR.)

I am for each and all the home,
I am the Om ! the Om ! the Om !
Ram

Mysticism ! Very few can understand the mystery of it and fewer still can convey its right idea to others

It's no school subject.

We come across a lot of subjects—arts and sciences—which constitute the curricula of the Universities of the World in the East and in the West. We come across numberless masters in those arts and sciences standing on this earth as colossal figures with everlasting fame. Millions of students there are preparing for various examinations, digesting volumes and volumes. But have we heard of a subject called "Mysticism" in any of the University courses ? Perhaps none. Of how many mystic masters have we heard claiming full knowledge of the mystery and giving its lucid exposition to the world at large ? Perhaps of very few only to be counted on finger ends. And of how many students have we heard preparing for a dip into that perennial stream of joy ? Perhaps of rare ones.

It's time-honoured one.

The reason for the limited scope of the subject is the extreme difficulty and incomprehensible

flows towards God it is called devotion. Devotion is not a thing to be acquired by efforts. It flows spontaneously by the grace of God Himself or His devotees. Just as the sun draws water through his rays, forms the vapours, hides himself in clouds, pours down water back on the earth dispels darkness and shines as bright as he was before, so does Lord by his superhuman power encircle soul in *maya* or illusion, throws him in many births and deaths and again shows kindness towards him for his salvation and engenders devotion in his mind and eventually frees him from all worldly ties and troubles and bestows final beatitude. Each and every person should therefore incessantly pray Lord for bestowal of devotion and devotion alone as

नामसङ्कीर्तनं धर्म्य सर्वपापप्रक्षारणम् ।

प्रथमो दुःखरामनन्दं नमामि इति परम् ॥ मा० १० १३-१४

I e I bow to the highest Lord the repetition of whose name is the cause of the removal of all sins and salutation is the cause of the end of all miseries Amen

Govind Bhavan, }
JODHPUR. }
D/ 10-12-1938 }

GOVIND

~~with millions of devotees with their spiritual crav-~~
ings. But all cannot taste of that supreme, control-
ling and directing power All cannot be mystics

There are some extremely sensitive, impress-
ionable, discriminative persons who have harmoni-
zed themselves with the unity of the Universe and
its general laws of beauty, truthfulness, sympathy
and love, and whose hearts are touched with the
slightest tremour caused in the frame work of the
Universe, just as a pin-prick, somewhere in our
body, disturbs the equilibrium of the whole body.
Such persons experience this exalted state which
gives a new turn to the life But they keep to them-
selves the ineffable joy inexpressible in words
There are some, who are bestowed with the
expressive power and try to relate their supreme
experiences as far as they can for the welfare of
humanity Such persons are called mystics and the
state that they reach is the state of mysticism and
their experience is mystical experience The
Hindu Yogis, the Muslim Sufis and not a few among
the Christians attained this state of supreme joy,
pinnacle of glory Theirs was the peak experience
of the race They lived the life of the Universe on
the wings of the soul and not of the body

Inexpressible state.

The mystics only know the full glory of that
perfect state We are given only a glimpse of it
How can a lover convey the idea of his intense
love towards his beloved ? That is only felt, enjoyed,
kept and preserved in the deep recess of the
heart Utterly inexpressible is, then, that love for
the whole universe and so is the joy felt at the
time of supreme experience A mystic lives the

nature of the subject, not that, as many declare it is the hysterical state of mad men. Mysticism has been recognized for the last several centuries in India and elsewhere. It was practised in the holy hermitages of the Hindu yogis, in the convents of the nuns and the monasteries of the monks. It received the attention of some in modern times and attempts are being made to interpret it in the light of modern art and science.

What's it ?

Mysticism, as the word suggests, is the knowledge of the extremely mysterious Person or God hidden behind the creative process of the Universe or rather it is the state of one's absorption in God consciousness. The universe with its sun, stars, moons and planets, human beings, animals, insects and reptiles; with its trees, mountains and rivers is believed to be one whole with all its component parts inter-dependent, inter related and inter-connected. There is nothing that is isolated. Even a slight tremour caused by the fall of a trifling little object would pervade the whole universe.

Who is a Mystic ?

People are born in this world with certain worldly appetites and desires. Although their destiny is fixed on account of their great inter-dependence but still some choice is left to them to keep up their individuality. Besides these there are spiritual cravings with all-a Godward urge. But there are holy men, loved and lovable and devoted intensely to the attainment of the highest bliss. They are few and adorn the face of the world irrespective of colour caste creed or country. There are temples, mosques and churches

with millions of devotees with their spiritual cravings But all cannot taste of that supreme, controlling and directing power All cannot be mystics

There are some extremely sensitive, impressionable, discriminative persons who have harmonized themselves with the unity of the Universe and its general laws of beauty, truthfulness, sympathy and love, and whose hearts are touched with the slightest tremour caused in the frame work of the Universe, just as a pin-prick, somewhere in our body, disturbs the equilibrium of the whole body Such persons experience this exalted state which gives a new turn to the life But they keep to themselves the ineffable joy inexpressible in words There are some, who are bestowed with the expressive power and try to relate their supreme experiences as far as they can for the welfare of humanity Such persons are called mystics and the state that they reach is the state of mysticism and their experience is mystical experience The Hindu Yogis, the Muslim Sufis and not a few among the Christians attained this state of supreme joy, pinnacle of glory Theirs was the peak experience of the race They lived the life of the Universe on the wings of the soul and not of the body

Inexpressible state

The mystics only know the full glory of that perfect state We are given only a glimpse of it How can a lover convey the idea of his intense love towards his beloved ? That is only felt, enjoyed, kept and preserved in the deep recess of the heart Utterly inexpressible is, then, that love for the whole universe and so is the joy felt at the time of supreme experience A mystic lives the

life of the universe and loves the love of it.

In Jain scriptures, a story is given to illustrate the inexpressible nature of the beauty comforts and the joy of Heaven. A certain king, while on hunting, forgot his way in a dangerous forest infested with most ferocious animals—lions, tigers and wolves. He wandered about for several days but he came across no guide. To his joy at last a Bheel came on the way and the king was shown the way to his city. The king in gratitude showered numberless favours on his savior—wine, women, dainty dishes and beautiful attire for him to enjoy. After a time love for his wild country overwhelmed him and he returned. His friends surrounded him and there was a long list of questionnaires such as one is met with in modern legislative assemblies. They asked him how he fared. Could he convey to them the enjoyment of things never enjoyed, nay not even dreamt of, by them?

Such is the inexpressible state of the God-conscious condition. But reality is far better than recorded examples. Let us quote the authoress of the Golden Fountain. She says, "In the celestial living are happenings which cannot be communicated, or even indicated, to others, because they reach beyond words, beyond all experience beyond all particularization, beyond any possible previous imagination." Further again the great Indian mystic Rama Krishna says, "I try to relate what I feel.... But as soon as I think it over up goes the mind with a bound and there is an end of the matter."

A glimpse of it.

In spite of the inexpressible character of the

condemned every activity of the world and said, " Why fret and toil ? Why sweat and anguish for the things of the earth ? When our own God has in His hand such bliss and peace to give to every man Oh come, and receive it every man his share "

It is indeed no dream or illusion but actual personal experience, increasing our happiness, energy and strength It is valuable for doing practical work as it refreshes and refines our spirit which counts everywhere in this world There is patriotic spirit which enables the country patriots to fight for their country There is sympathetic spirit which vibrates the heart strings of a kind and sensitive person at the sight of the slightest suffering among the fellow beings There is religious spirit There is cosmopolitan spirit and a lot of spirits all refined and purified in proportion to the spiritual stimulus Philosophy and science teach us cold knowledge There are inventions and inventions—radios, cinemas, wireless, telephone etc But they are not permeated with feelings as to the inter-dependent and inter-connection amongst the different component parts of the universe The pangs of the various turmoils and tossings of life are fast allayed by the mystic states It is with this that a man breasts the waves of the ocean of odds and climbs the mount of misfortune It is really an infallible pointer, an indicator and an impetus towards the evolutionary progress of the world The utility of the God conscious state is clearly borne out by the fact that evolution in the human race is taking place in comparison to the nearness it approaches to that Spirit. The true civilization is something more than material progress It is

and so intense that it could not be restrained. — Joy alone a joy too deep for words overflowed within me "

It is no mad man's cravings.

But it is often argued that the mystic state so called is an outcome of deranged brain. It is a hysterical hallucinatory or delirious condition of the brain. Extremes meet no doubt but results differ. The Divine trance or call it the intoxicated state is certainly a quite different thing from the state of insanity. Unlike the state under chloroform, its after-effects are healthy and happy.

Swami Rama in his informal talks on self-realization clears the point by drawing a contrast between the two sorts of unconscious states in question. He says. In the swoon thought stops through lack of activity the swoon resembles death but the state of trance or the state of realization is all energy all power all knowledge, all bliss.

And all the renowned mystics agree with Swami Rama in declaring that as soon as one is restored into the self-conscious state he finds himself more energetic, active and lively. A new life begins and the effect is permanent and indelible.

Its practical utility

If this state of God-consciousness is inexpressible and is limited to a few what can be its practical utility in this practical world? Total purification, the Guru of Rama Krishna, while training Rama Krishna in Nirvikalpa Samadhi, spoke in condemnation of everything of this world which is false and transitory. Brahma is the only reality said he. Another famous Christian mystic likewise

condemned every activity of the world and said,
 " Why fret and toil ? Why sweat and anguish for
 the things of the earth ? When our own God has
 in His hand such bliss and peace to give to every
 man Oh come, and receive it every man his share."

It is indeed no dream or illusion but actual
 personal experience, increasing our happiness,
 energy and strength. It is valuable for doing
 practical work as it refreshes and refines our spirit
 which counts everywhere in this world. There is
 patriotic spirit which enables the country patriots
 to fight for their country. There is sympathetic
 spirit which vibrates the heart strings of a kind
 and sensitive person at the sight of the slightest
 suffering among the fellow beings. There is religi-
 gious spirit. There is cosmopolitan spirit and a lot
 of spirits all refined and purified in proportion to
 the spiritual stimulus. Philosophy and science
 teach us cold knowledge. There are inventions and
 inventions—radios, cinemas, wireless, telephone
 etc. But they are not permeated with feelings as to
 the inter-dependent and inter-connection amongst
 the different component parts of the universe. The
 pangs of the various turmoils and torments of life
 are fast allayed by the mystic states. It is with this
 that a man breasts the waves of the ocean of odds
 and climbs the mount of misfortune. It is really an
 infallible pointer, an indicator and an impetus to-
 wards the evolutionary progress of the world.
 The utility of the God conscious state is clearly
 borne out by the fact that evolution in the human
 race is taking place in comparison to the human
 it approaches to that Spirit. The true civilization is
 something more than material progress.

spiritualization All these material things are only instruments for giving leisure and opportunity by lessening time and distance so that the human race may devote the spare hours in spiritual training and not in the training for the destruction of the world

A few steps to attain it.

Granted, then, that this highly joyful state is of primary importance in giving a new setting to the human race, we would certainly betray ourselves poorly if we do not understand the drive of the world activity As explorers in the realm of nature, we should first fix our view as to the nature of the world, we will find that the world is not a wheel rolling from immemorial times and would go on so doing for endless time to come They should feel that it evolves for the good of its beings and drives at a definite direction and with a definite aim Those persons who agree to this view are entitled to this sort of mystical experience I mean, the grace of the Almighty This does not come to those who entertain a pessimistic, sordid and selfish view of the world The explorers then would cultivate a wide vision of the universe and keen imagination to anticipate the bliss of the Divine vision There can be no doubt that all such explorers can ever be successful in their quest for the Truth A rare explorer notwithstanding the absence of any systematic technical training in this respect, may imbibe the spirit of God consciousness. Such a hero is generally very sensitive and highly emotional. He will set his affection on things above and his heart upon higher and higher perfection He will school and discipline

himself in the power of attention and intense meditation. He will select the most beautiful and most lovable of things, whether of nature or art, which appeal to him the most for meditation and like the authoress of the Golden Fountain enjoy his "Pastime" till every thing vanishes and he would see nothing whatever.

A demand for the better should be made a passion for the best. An yearning for the best should always remain in his heart. Nothing short of the best should ever satisfy him. He should widen his outlook with the aid of the modern means of communication and transport and control his passions so as to direct them rightly rather than suppress them. Like the "Little Flower" St. Theresa he should start his career with doing little things to the best of his ability and with love.

Attainment of the state-supreme joy & love.

Thus alone can the explorer come to his destination where there is supreme joy, perfect bliss, beyond language and beyond description. This is a state of supreme love—love even for the tiniest of the living being—love for the tiniest of the things of nature and art. Thus alone he attains the state where nature is but the hand-maid of the great mystic, the great samadhist yogi.

spiritualization. All these material things are only instruments for giving leisure and opportunity by lessening time and distance so that the human race may devote the spare hours in spiritual training and not in the training for the destruction of the world.

A few steps to attain it.

Granted, then, that this highly joyful state is of primary importance in giving a new setting to the human race, we would certainly betray ourselves poorly if we do not understand the drive of the world activity. As explorers in the realm of nature we should first fix our view as to the nature of the world, we will find that the world is not a wheel rolling from immemorial times and would go on so doing for endless time to come. They should feel that it evolves for the good of its beings and drives at a definite direction and with a definite aim. Those persons who agree to this view are entitled to this sort of mystical experience I mean, the grace of the Almighty. This does not come to those who entertain a pessimistic, sordid and selfish view of the world. The explorers then would cultivate a wide vision of the universe and keen imagination to anticipate the bliss of the Divine vision. There can be no doubt that all such explorers can ever be successful in their quest for the Truth. A rare explorer notwithstanding the absence of any systematic technical training in this respect, may imbibe the spirit of God consciousness. Such a hero is generally very sensitive and highly emotional. He will set his affection on things above and his heart upon higher and higher perfection. He will school and discipline

JOINT SECRETARY
COMMEMORATION COMMITTEE.

Mr Kishen Puri, B A , LL. B.,
Home Secretary,
Government of Jodhpur, Jodhpur

DOCTRINE OF KARMA.

[By Kishen Purī, B A. L L B, Jodhpur]

The word Karma is derived from the Sanskrit root Kri meaning to do all action is Karma technically the word also means the effect of actions. An action implies a desire which prompted it and a thought which shaped it as well as the visible movement called the Act. Every cause was once an effect and each effect in turn becomes a cause. Hence Karma is called the law of causation or the law of Cause and Effect.

The religious version of the law of Karma can not be better put than in the well known lines of the Christian Scripture "Be not deceived, God is not mocked, whatsoever a man soweth that shall he reap

According to the Hindu Sastra, Karma is of three kinds—first is Sanchita Karma, second Prarabdha and the third Kriyamana.

Sanchita in Sanskrit means accumulated. Sanchita Karma means karma which has accumulated from many past lives

Prarabdha means to commence that which is to be worked out in this life. This is what is ordinarily called Fate Luck or Destiny. Prarabdha Karma, it is believed, can be sketched out in a horoscope by a competent astrologer

Kriyamana Karma is that Karma which is in the course of making while Prarabdha is being worked out and which when added to Sanchita Karma will become Prarabdha in a future life

Prarabdha Karma has again been divided into 3 sub-classes, first is Dridha (fixed or unavoidable) second is Adribha (not fixed, avoidable) and the third is Dridha-Adridha (fixed and not fixed)

It is explained that while Dridha Prarabdha Karma cannot be avoided, the other two can be altered by the force of the Purushartha or free-will, This may well be illustrated by a concrete example A man pits his force against that of a ball thrown towards him If it is a cannon-ball that is discharged, he cannot catch it or revert it That is Dridha Prarabdha A cricket ball can be caught with great effort or at least the direction of its motion can be altered That is Dridha-Adridha Prarabdha A light rubber ball caught with little effort may be compared to Adridha Prarabdha Very few actions in our life are unavoidably fixed We come across few cannon-balls but many cricket and rubber balls and should therefore exert the full force of our free-will against evil Karma

A large proportion of man's suffering is what is called "ready money Karma" not due to the results of actions of past lives as nine-tenth of our suffering is merely the outcome of mistaken action in our present life Karma in its effect on character is the most tremendous power that man has to deal with Character is the totality of his mental and moral qualities and it is our thoughts that build our character We read in the Bible " As a man thinks, so is he He that hateth his brother is a murderer " The rationale of these facts is that when the mind dwells on a particular thought, a definite vibration in matter is caused And the oftener this vibration is caused the more does it

Prarabdha Karma has again been divided into 3 sub-classes, first is Dridha (fixed or unavoidable) second is Adridha (not fixed, avoidable) and the third is Dridha-Adridha (fixed and not fixed)

It is explained that while Dridha Prarabdha Karma cannot be avoided, the other two can be altered by the force of the Purushartha or free-will, This may well be illustrated by a concrete example A man pits his force against that of a ball thrown towards him If it is a cannon-ball that is discharged, he cannot catch it or revert it That is Dridha Prarabdha A cricket ball can be caught with great effort or at least the direction of its motion can be altered That is Dridha-Adridha Prarabdha A light rubber ball caught with little effort may be compared to Adridha Prarabdha Very few actions in our life are unavoidably fixed We come across few cannon-balls but many cricket and rubber balls and should therefore exert the full force of our free-will against evil Karma

A large proportion of man's suffering is what is called "ready money Karma" not due to the results of actions of past lives as nine-tenth of our suffering is merely the outcome of mistaken action in our present life Karma in its effect on character is the most tremendous power that man has to deal with Character is the totality of his mental and moral qualities and it is our thoughts that build our character We read in the Bible " As a man thinks, so is he He that hateth his brother is a murderer " The rationale of these facts is that when the mind dwells on a particular thought, a definite vibration in matter is caused And the oftener this vibration is caused the more does it

tend to repeat itself in the matter of the mental body. All the actions that we see in the world are simply the display of thought, the manifestation of the will of man and this will is caused by character and character is moulded by Karma. The men of mighty will which the world has produced have all been tremendous workers with wills powerful enough to overturn the world. Such a gigantic will as that of a Buddha or a Jesus could not be obtained in one life for we know who their fathers were. Millions of carpenters like Joseph had gone, millions are still living. Millions of petty Kings like Suddhodhana the father of Buddha, had been in the world. If it had only been a case of hereditary transmission, how are we to account for the unthinkable gulf between the two fathers and the two sons produced by them whom half the world worships as God? Whence came all that gigantic will and the accumulation of spiritual power in Buddha and Jesus? It cannot be solved by the theory of heredity. Our Sastras say that even the great Avatars are subject to the Karmic law. The gigantic will which they threw over the world must have been there through ages and ages, continually growing bigger and bigger until it burst on society in a Buddha or Jesus.

We are what we are because of our past Karma, there being no favouritism in Nature. We reap in this life as we sowed in the past. As we are now sowing so shall we reap in the future. Thus man is the creator of his future, moulder and master of his destiny. In the words of the poet—

Look, the clay dries into iron,

But the potter moulds the clay

Destiny today is master,

Man was master yesterday

A belief in pure luck or predestination or fatalism is not correct for though it is a fact that there is luck or destiny which I said is synonymous with Prarabdha, yet man himself, consciously or unconsciously, makes that destiny. Nor is it correct to say that Destiny is the will of God, that at His Command things are bestowed or withheld, that we are like puppets moved by His hand. It would then be difficult to explain why some children are born blind or cripple or idiots. Such a theory would show God as unjust and capricious.

Again some explain away destiny as the result of chance. Nothing could be more illogical or irrational. According to the theory of chance, life would be merely a hotchpotch of circumstances. Human bodies might be born through parents swayed by passion in a hovel or in the home of refined persons, without a law governing births, without any choice on our part or justification of the conditions or environments, everything being the result of chance. Then we can never be certain of results, might toil for years and after all might fail by chance. Why should there be law and order in all things in the universe except in human events and human existence?

By observing the operation of the eternal law of Karma, we are forced to realise the fact that every pleasure, pain, triumph or disappointment we experience is the precise result of the cause to which it is due. Many great thinkers of the West have definitely rejected the theory of chance. Voltaire said very truly indeed that

"Chance is a word devoid of meaning " Schiller who made a deep study of Indian Vedanta, although he did not reach the transcendental heights of the knowledge of Karma attained by the great Rishis of India, very nearly hit the mark when he wrote There is no such thing as chance and what seems to us the merest accident springs from the deepest source of destiny Alexander Pope saw the same vision when he wrote the famous lines in his Essay on Man

All nature is but art unknown to thee

All chance direction thou canst not see

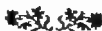
The Law of Karma is not a problematical theory or a matter of speculation. It is a truth above the region of controversy The working of this great law cannot be subjected to any experiments in the laboratory or by any other form of demonstration. Our Scriptures say that the Samanya (ordinary) Karmas always produce their result in the next life but Tibra (violent) Karmas, that is those which are extremely sharp in their intensity whether good or bad produce their result even in this life Ordinarily in the fine matter of the higher worlds, the reaction is by no means instantaneous, often spreading over long periods but it returns inevitably and exactly We are all familiar with the lines—

Though the mills of God grind slowly

Yet they grind exceedingly small;

Though with patience stands He waiting,

With exactness grinds He all

Brief sketch of the Natural History of Marusthal.

[By Chatur Bhuj Gehlot, D D. R. Retired
Superintendent of Forests and Mines
and Industries, Government of Jodhpur,
JODHPUR]

Foreward.

Before my brief notes entitled "A peep into the Natural History of Marusthal," intended to serve as a natural base to Human History, see the light of the day, I take this early opportunity of contributing my this humble complementary quota to the " Pandit Rama Karna Asopa Commemoration Volume," which is being presented to our learned veteran historian Professor Pandit Rama Karnaji Sahib, who rendered signal epoch-making services to the country and crown in the fields of human history of the age and Marwari literature in particular, besides the multifarious exposition of his learned profession and who was my respected teacher of Hindi and Sanskrit in my High School days in the Jodhpur Darbar High School, as a mark of gratefulness and Guru-dakshina

Nomenclature

The country has aptly been called " Marwar, Marudhar or Marusthal " (meaning Region of मार = Struggle and चार = Escape), where the mobile elements of nature namely, Wind and Water, as constructive and destructive Agents in their multifarious forms and activities, in relation both to or along with inert Nature and living beings,

where the Vegetable and Animal beings, including Man, unitarily specifically or categorically have to struggle hard and sagaciously and constantly against these warring elements, as well as amongst themselves, under the universal Law of Struggle and Existence

Nation

The industrious and hardy agrico-pastoral people and talented businessmen, inhabiting or belonging to this country even though politically much divided, have accordingly been properly known as "Marwaris" all over India, and abroad

Extent.

Marusthal, the country under description, irrespective of its political divisions, may of course be taken to be the whole of the sub-province lying between Longitude $69^{\circ} 30'$ to $75^{\circ} 45'$ east and Latitude $24^{\circ} 36'$ to 30° north.

Area.

For this purpose Marwar or Marubhuml may well be taken to cover the whole arid country lying west and northwest of the Aravallis mountains or nearly the western half of Rajputana, i.e. the whole of Marwar or Jodhpur Jaisalmer and Bikaner States, and portions of Jaipur Kishengarth and Sirohi States, and a little of British Ajmer Merwara, aggregating by a rough estimate to about a lac square miles, with a population of about one third of a crore of souls, average density varying from about 8 to over 75 per S. M. from Jaisalmer to N E. and S E corners—as distinct from the mountainous or better half of Rajputana, with far better conditions of prosperity

Geography.

The geography or physical features of this area are likewise vastly diverse, chequered, ranging from a wavy sea of sands, called "Thal," in west, to mountainous outskirts, and border highlands, called "Kantha" and "Adabala 'Aravallis'" in east and south-east, and, with the semi-desert and alluvium plains, in between them

Physical configuration.

The physiography of the country, excepting the Aravalli regions, is, generally, a monotonous expanse of sands and alluviums but for the mostly separated and sometimes twin-elevations or up-raising of the ancient high but thin chained rocky mountains and the late or recent low but more spreading sand-hills, more or less contiguous in their traverses of the area in a common southwest to north-easterly direction

Geology.

Likewise, is its geology most diverse, complex and unique in respect of origin, age, formation, composition and conformity Lithologically, the ancient Aravallis are archaen, out-standing and metamorphic, composed of primitive granite, quartz, microgranites, gneisses (felsite, epidiorites, green-stone etc), amphibolites, slates, clinkstone, schists, pegmatites, and in lower altitudes—Dharisarian

Mountains

Amongst the higher altitudes the following peaks or chains are worthy of mention

1 **Aravallis**—proper(central axial 3945feet)-But for these elevations, the country could have well been called "mountainless" at least, so far as its present

surface appearance goes. These with their central and western outliers constitute the only and the principal rocky elevations from the south west to north-east, throughout, visibly playing an important part not only in its topography but also in its climate water soil, Fauna, Flora as well as its agriculture horticulture and all other physical cultures and natural and human activities.

2. **Sanda-Sunda Mata** hills forming crateriform high placed lap, with an old Mata temple in centre in the grove of a forest-garden, and wherein, is lodged an accumulation of S. W wind blown and sky-dropped sand, sponge-like holding large storage of rain-water which remains trickling through their central basal ravine oozing into a perennial spring whose stream on its high placed narrow exit out through its westerly edge falls about 500 feet below the precipitous side in a series of small beautiful life-giving water-falls and flows the only lively scenery of its kind, in Marwar especially on the front of its abruptly changing semi-desert aspect, as they appear here

3 **Chhapar-pahar**—The third and last lofty eminences, across Jawal river and spread out upto Luni river are in the semi-desert of Siwana Pargana, called the Chhapana (meaning Chhippani-ka Pahar beset with internal springs and outer sand-dunes combining with or backing high peaks, such as Kundal Haldu, Sela etc. peaks (rising upto 3199 feet above sea level) amidst well watered outskirts and covered with alpine flora viz. Haldu or Adina cordifolia (giving name of Haladeshwar peak to the highest among them), Salar Karr and even bamboos (note-worthy here is the fact

that bamboos are naturally found no-where beyond this point, in the north and west, up to Punjab and Sindh plains) They are named "Chhip-ne-ka-Pahar" for their enduring and accomodatious shelter and hospitality they have been extending, not only to people (warriors and Rayyat) in times of peace and war (notably during the more than decade long guerilla war of the brave Rathors under their history-maker hero and commander Durga Dass against the Aurangzebian invasions and molestations), but also, the delicate and valuable species of Fauna and Flora of the country when driven, there to, under hard and adverse climatic conditions

Rains—Aravallis are the rainiest, in this region, with an average rainfall of 20" increasing to about 30" towards Abu region, while the desert zone, in which, portions, west and north of Jaisalmer are practically rainless, hardly gets 4"-7" capricious average, which increases from 10" to 15" in semi-desert and plains zones, respectively, as nearing the Aravallis, rainiest month is August and driest May-June Winter rains called "Mavta" are rare, but, when they occur, are a sign of increased prosperity The rainiest year recently recorded, so far, was 1917, with a rainfall of 47", and, the driest, almost rainless, was 1900 (Chhapna Famine)

The Aravallis are drained southwest-wards by Luni and its tributaries, which are described below—

Jawai—The Jawai [meaning-जव (barley) + वाई (grower)] originates from the rainiest alpine corner of Bali Pargana : Trijunction of Jodhpur, Sirohi and Mewar (Mirpur-Jura) territories] as a perennial stream, for about 50 miles, upto Jalore,

throughout winter or barley-ripening season, irrigating and inundating extensive cultivations of barley—the staple food of these Parganas, in its broad fertile valley. It joins Luni at Bhakarpura, after combining with its south-easterly feeder streams—the Sirohi-Jaswantpura Sukri and Khari rivers, and carries into it the largest volumes of water for the greatest part of the year.

Luni main—From this point upwards, is the main upper course of Luni descending into Marwar by *Thanvia pass*, from Nag Pahar heights, through long and broad valleys, as a perennial stream issuing out of the lower outer gently tapering fringes of vastly spreading and high huge deposits of south-western sands and hill-aspects, thus forming, and then acting like gigantic sponges supersaturated with rain water stored in their substrata, about 10 sq miles in extent enveloping the ancient

Pushkar Lakes Famous sacred Pushkar and Buddha Pushkar lakes, which, of course, are fed continuously underground with the same water trickling through their inner bases, aided by underground basal water springs of adjacent hill.

Water phenomenon from sand-accumulations, forming perennial springs and streams

This sort of phenomenon, created by over accumulation of sands blown by south westerly winds, into the mouths of valleys or deposited upon their interior deep laps, and flats opening towards south west, accounts for the maintenance of most of the more or less perennial springs and

streams of water, in northern half of Aravallis, and in their western outliers.

Luni becoming dry—Luni, although, thus, an off-spring of a favourable and permanent sweet water-head, soon, after its entry into Marwar, in its encounter with formidable barriers, interminable stretches and overpowering encroachments of sand, loses its perennial stream-like phase and ultimately gets absorbed into sand.

Climate—Generally, the climate is healthy though hard, but that of northwest and northeast portions comprising most of the desert and semi-desert (even during the rains when elsewhere it is malarial) as well as that of the alpine Aravallis regions (especially during hot weather as at Marwar Abu, Jaswantpura—all high hills like Rong, Kanagarh, Gorum hill, Taragarh, Nagpahar etc) is very healthy and celubrious The following old saying well depicts its effects in the various seasons —

सियाले खाटू भली, उनाले भली अजमेर ।

नागाखो नित ही भलो, सांवरण बीकानेर ॥

Cattle wealth—Owing to natural conditions viz healthy dry climate, nutritive fodder and food grains, salts, soft sandy parons, absorptive clean dry beds, well-drained open airy sites for stalls and yards, free movements, lot of exercise, favouring the stock raising industry, this country holds a proud position amongst cum-agricultural countries Its cattle the cow, buffaloe, sheep and goats are valuable and far-famed They form its true national wealth, called "Vit-dhan = cattle wealth " Notable breeds are - Nagori bullocks and bulls, Sanchori, Nagori, Thar Parker, Kabawati, Jalori, Shekhawati, and Ajmer

cows, Hissar buffaloes, Bikaneri sheep Jaisalmeri and Thali goats. Research into history has revealed the existence of a flourishing trade upto 300 years back in Shawls, blankets, Banats, Googhees Chakmas, felts, camels, horses and bullocks. Even, another domestic science of Animal husbandry well advanced in this country originating out of sheer necessity of cattle farming and use of leather in water lifts was in vogue.

Orthodoxy relaxed—On account of paucity of water, depth of water table but, at the same time the prevalence of dry healthy climate and abundance of purifying dry cleansing, and germless sands, the orthodoxy of untouchability non use of leather use of wool, Choka Barta, etc. has been reasonably relaxed even among high class Hindus.

Dry farming—Similarly are evolved to no small degree, the Dry Farming skill and the hardy drought resisting varieties of agricultural crops, of course in favourable seasons and favoured localities, e.g. melon cultivation of Bikaner Kirana (spices) and wheat cultivation of plains and Kantha zones.

Architectural arts—The extensive and high class Industry and Art of massive buildings, stone-carving, sculpturing, architecture rock-carving etc. are initiated and encouraged by the abundance and superiority of local marbles, sand and limestones, natural cements (like Nagari gypsum, selenite of Barmer etc.) even in the desert zones under natural Law of Compensation in nature to compensate for natural dearth of timber.

Transport Balads—Paucity of conditions favouring any great development of vehicular traffic and transport, the Institution of bullock (or Banjaras)

Balads and camel carvans was, in not long past, a grand and useful economic feature of Trade and Industry of this country

Wool versus Cotten—Abundant and cheap sheep wool and goat hair and wild vegetable floss and fibres have ever been easy substitutes of cotton, here, playing an important part in the rural economics, art and Industries

Cottage Industries—For self-reliance and sufficiency's sake Cottage Industries, like, spinning, weaving, pottery, smity, rope-making, leather works, etc have been finding favour with the villagers These have been well prosperous in the past, but the present foreign competition has suppressed or killed some of them

Messengers—Messenger services have ever been well rendered by the swift horse and hardy camel

Famine Foods—In such a variegated, hard and rather adverse conditioned country, the correlation and interdependence of Natural products, animal beings and human life, would be but partially understood if we omitted this recurring feature in country life

During famines and scarcities, which unfortunately frequent this country, so often as is the local saying, "कवले ऊमो काल" (Famine peeps into the doors), the poor of the desert and famine stricken villagers, in general, have, in order to supplement the food grain supply, to fall back upon the grass seeds, such as, Kurn, Malicha, Bhurat, Mandwa, Sanwa, Kalia, etc tree and seeds, leaves, roots barks of Khejra, Kumath, Ber, Babul, Jenja, Tasmumba, Matira cu-cumbers, etc pot herbs, namely

Purjan Lalru, Panwariya etc. and wild fruits like figs, Imli, Nim, Goonda, etc. Even soapstone and fuller's earth enter into the dietary of the famine-stricken to serve as laxatives and stomach soothers.

The people have become so much adduced to some of these natural food stuffs that, even during seasons of scanty or partial plenty they (especially the poor destitutes and nomadic or forest tribes) carefully and laboriously gather and store them for use in times of future hard times, or during seasons of unemployment.

While the famine stricken or starving cattle and wild fauna would blindly fall upon anything green or semi-green and even edible dry rotten stuff, be it leaves, fruits, seeds barks, twigs, shells, husks, sparing not even the old fencings, thorns and bristles and even humus layers mixed with earthy matter

Conclusion From the foregoing brief narration of the principal or representative facts and features, it is evident that the country is vast and variegated, generally healthy and hospitable its inhabitants (human, vegetable and animal beings) are hardy sagacious, skilful, adaptive and adventurous. With God overhead, invoking the bounties of Nature, prospects of reform, improvement and progress for the rehabilitation are hopeful, under scientific, united, intensive vigorous, well-organised and, sustained efforts of all concerned.

The End

सम्पादक-रचित पुस्तकें ।

प्रकाशित—

- १ ईश्वर-सिद्धि-मार्ग
- २ रस-मीमांसा
- ३ वर्णाश्रम-सदाचार
- ४ गङ्गाप्रक-स्तोत्र, भाषानुवाद
- ५ आदिन्यहृदय
- ६ नागयणकवच
- ७ शिपताण्डव
- ८ चर्पटपञ्चरिका
- ९ अवधुतगीता
- १० अनन्तव्रत-कथा भाषा
- ११ एकादशी-माहात्म्य भाषा
- १२ दशैचि-नाटक
- १३ दशिमती-महिम्न -स्तोत्र, भाषानुवाद
- १४ दशिमती-माहात्म्य
- १५ दशिमती-नवरत्न
- १६ धुण्ड-माहात्म्य
- १७ गोड दशैचि का मुकुटमा
- १८ ब्रह्मचारीजी का लेख, भाषानुवाद
- १९ सातार्ज का शिलालेख
- २० दशैचि-नाटक-मार्ग
- २१ दशैचि-व्रण-वर्णन
- २२ ईशावास्य-उपनिषद्-विवृति, भाषानुवाद

अप्रकाशित—

- १ त्रैभाषिक श्रीमद्भगवद्गीता
- २ पाण्डवगीता, भाषानुवाद
- ३ रामरक्षा
- ४ महिम्न स्तोत्र
- ५ " समुद्र टीका

